

إِنَّا نُرِيدُكَ لِلْإِسْلَامِ

در، نالیس سے فوارہ، علی گڑھ، ممبائٹ

مدد - مددنا غم و غمنا غم

100

مسائل

فصل اول در بیان احوال و حال

[illegible]

1. 1940-1941

ولهم ما ينفعهم من الدنيا والآخرة

مجلس اعلیٰ ہندوستان

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱	ایمان کی اہمیت	۲۵	اسم مبارک کا معنی
۲	السلام اور فروع دینی الشریعہ	۳۲	ادوای ربکوت میلاد شریف
۳	اصطلاح تفسیر کیلئے ایمان کی ضرورت	۳۳	شہداء اور شہادت کی اہمیت
۴	ایمان کی اہمیت	۳۴	فضیلت لیلۃ القدر
۵	ایمان کی اہمیت	۳۵	جو اوروں کی تعظیم کو
۶	ایمان کی اہمیت	۳۶	حوادث و شرف کے قرون
۷	ایمان کی اہمیت	۳۷	شہداء میں جو ایک ایک
۸	ایمان کی اہمیت	۳۸	اصطلاح میلاد شریف
۹	ایمان کی اہمیت	۳۹	میلاد شریف کے خواص
۱۰	ایمان کی اہمیت	۴۰	میلاد شریف کے خواص
۱۱	ایمان کی اہمیت	۴۱	پیشہ دلی ہو کر کی ہے
۱۲	ایمان کی اہمیت	۴۲	اولیٰ بنظر
۱۳	ایمان کی اہمیت	۴۳	تختہ بین الملکات
۱۴	ایمان کی اہمیت	۴۴	ایمان کی اہمیت
۱۵	ایمان کی اہمیت	۴۵	ایمان کی اہمیت
۱۶	ایمان کی اہمیت	۴۶	ایمان کی اہمیت
۱۷	ایمان کی اہمیت	۴۷	ایمان کی اہمیت
۱۸	ایمان کی اہمیت	۴۸	ایمان کی اہمیت
۱۹	ایمان کی اہمیت	۴۹	ایمان کی اہمیت
۲۰	ایمان کی اہمیت	۵۰	ایمان کی اہمیت
۲۱	ایمان کی اہمیت	۵۱	ایمان کی اہمیت
۲۲	ایمان کی اہمیت	۵۲	ایمان کی اہمیت
۲۳	ایمان کی اہمیت	۵۳	ایمان کی اہمیت
۲۴	ایمان کی اہمیت	۵۴	ایمان کی اہمیت
۲۵	ایمان کی اہمیت	۵۵	ایمان کی اہمیت
۲۶	ایمان کی اہمیت	۵۶	ایمان کی اہمیت
۲۷	ایمان کی اہمیت	۵۷	ایمان کی اہمیت
۲۸	ایمان کی اہمیت	۵۸	ایمان کی اہمیت
۲۹	ایمان کی اہمیت	۵۹	ایمان کی اہمیت
۳۰	ایمان کی اہمیت	۶۰	ایمان کی اہمیت
۳۱	ایمان کی اہمیت	۶۱	ایمان کی اہمیت
۳۲	ایمان کی اہمیت	۶۲	ایمان کی اہمیت
۳۳	ایمان کی اہمیت	۶۳	ایمان کی اہمیت
۳۴	ایمان کی اہمیت	۶۴	ایمان کی اہمیت
۳۵	ایمان کی اہمیت	۶۵	ایمان کی اہمیت
۳۶	ایمان کی اہمیت	۶۶	ایمان کی اہمیت
۳۷	ایمان کی اہمیت	۶۷	ایمان کی اہمیت
۳۸	ایمان کی اہمیت	۶۸	ایمان کی اہمیت
۳۹	ایمان کی اہمیت	۶۹	ایمان کی اہمیت
۴۰	ایمان کی اہمیت	۷۰	ایمان کی اہمیت
۴۱	ایمان کی اہمیت	۷۱	ایمان کی اہمیت
۴۲	ایمان کی اہمیت	۷۲	ایمان کی اہمیت
۴۳	ایمان کی اہمیت	۷۳	ایمان کی اہمیت
۴۴	ایمان کی اہمیت	۷۴	ایمان کی اہمیت
۴۵	ایمان کی اہمیت	۷۵	ایمان کی اہمیت
۴۶	ایمان کی اہمیت	۷۶	ایمان کی اہمیت
۴۷	ایمان کی اہمیت	۷۷	ایمان کی اہمیت
۴۸	ایمان کی اہمیت	۷۸	ایمان کی اہمیت
۴۹	ایمان کی اہمیت	۷۹	ایمان کی اہمیت
۵۰	ایمان کی اہمیت	۸۰	ایمان کی اہمیت
۵۱	ایمان کی اہمیت	۸۱	ایمان کی اہمیت
۵۲	ایمان کی اہمیت	۸۲	ایمان کی اہمیت
۵۳	ایمان کی اہمیت	۸۳	ایمان کی اہمیت
۵۴	ایمان کی اہمیت	۸۴	ایمان کی اہمیت
۵۵	ایمان کی اہمیت	۸۵	ایمان کی اہمیت
۵۶	ایمان کی اہمیت	۸۶	ایمان کی اہمیت
۵۷	ایمان کی اہمیت	۸۷	ایمان کی اہمیت
۵۸	ایمان کی اہمیت	۸۸	ایمان کی اہمیت
۵۹	ایمان کی اہمیت	۸۹	ایمان کی اہمیت
۶۰	ایمان کی اہمیت	۹۰	ایمان کی اہمیت
۶۱	ایمان کی اہمیت	۹۱	ایمان کی اہمیت
۶۲	ایمان کی اہمیت	۹۲	ایمان کی اہمیت
۶۳	ایمان کی اہمیت	۹۳	ایمان کی اہمیت
۶۴	ایمان کی اہمیت	۹۴	ایمان کی اہمیت
۶۵	ایمان کی اہمیت	۹۵	ایمان کی اہمیت
۶۶	ایمان کی اہمیت	۹۶	ایمان کی اہمیت
۶۷	ایمان کی اہمیت	۹۷	ایمان کی اہمیت
۶۸	ایمان کی اہمیت	۹۸	ایمان کی اہمیت
۶۹	ایمان کی اہمیت	۹۹	ایمان کی اہمیت
۷۰	ایمان کی اہمیت	۱۰۰	ایمان کی اہمیت

ایمان اور تمدن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
 انشاء اللہ یہ موضوع نہیں کہ زمانہ کی طرح سے یعنی آئین کی طبیعت میں یہ بات درست ہے کہ وہ اصل میں نہ کہ گہرین تہاترات میں نہیں کہ نہ کہ بلکہ پیدا ہونے سے جس ملک ایک سنی آباد کریت میں کہ یہ کہ ظاہر میں مختلف ہوتے ہیں اور اگر طبیعت میں خود غرضی ملک اور غلو و قدسی ہونے کی ہے اس سے اس سے تمدن کہ خطرات کا کہ حالت میں رہا کہ جسکی اصلاح کے لئے حکمرانوں کے تواجد ایسا ہونے اور انیسائے باہر بھی اس کے متعلق کہ یہ کہ حکام سبایا کے کہ جب ہمارے حق کو کہ یہ کہ اصل میں یہ کہ ہوش ہوئے تو آپت میں اس طور پر تمدن کی اصلاح فرمائی کہ اگر یہ پر عمل کیا جائے تو تمام ہنگام خدا پرورد قریب میں رہتے اس میں سے نہ کہ کی بلکہ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ ان کی کہ یہ کہ مسائل تمدن سے بھر ہی ہوئی ہیں کہ یہ کہ شخص اور یہ کہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ طبیعت میں چاہتا ہوں کہ منقطع طور پر اسلامی تمدن کا کہ حال کہوں میں سے مثلاً فقیر غلو کہ غلو پر ہوتا کہ ہمارے وہ میں نے اس باب میں کیسے حکمران عدل قائم کروئے ہیں کہ یہ کہ قیامت کہ کہ کہ نہیں سکتے وہ انسانی آباد۔

وآخر منہ ما کہ یہ کہ اصل تمدن میں انہوں۔ ہے یعنی اس بات کی تصدیق کہ خدا ہی تو الٰہی کہ ہے

کوئی چیز کھانہ نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لیا تو معدہ میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو مضطر کر سکے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے غذا حاصل کرنے کی قیادت پیدا ہوتی ہے تو اسکی غذا و طبعی ایسی خفین چوپیش یافتہ ہو جاوے کہ ہر جگہ دستیاب ہو سکے جسے حیوانات کیلئے مقرر ہے بلکہ ایسے غلوں کی طرف محتاج ہے جسکو خاص طور پر زراعت کر کے حاصل کر لینا کی ضرورت ہے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مثل حیوانات کے زیر نگین رہنا نہیں کر سکتا اسلئے گھر کی طرف محتاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا بانی نے اس پر کتنے مسلط مین بنائی ہے۔ اس کثرت سے امراض اسکو لاحق ہوتے ہیں جنگلی پوری فہرست اب تک قلم بند نہیں کی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دوا کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوانوں بقضاء طبع اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرد بشر ان تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہرگز نہیں۔ صرف غذا ہی کو کیجئے جسکی ہر وقت ضرورت ہے نہ کہ سدا رہے شوریوں میں مگھ گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے زراعت نہ کرے کہیں مل نہیں سکتی بخلاف گھاس پھوس کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجود یکہ سال جانور پر کر او سکوندا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بنیاد سکے کہ کوئی جانور تجھ پر زری کرے اور زراعت کی مشقت اٹھائے خود پیدا ہوتی ہے اب زراعت کو کیجئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اوسمیں احتیاج ہوتی ہے ابتداً اہل بنائے کی ضرورت ہے چولہیہ لہو ہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا۔ پھر لوہے اور لکڑی کا خاں کرنا بھی آسان نہیں اسلئے جسکی آلات کی ضرورت ہے پہرہ و آلات بھی بغیر بنائے بن نہیں سکتے اور نکادہ حاصل کرنا بھی محتاج آلات ہے غرض کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک بات و رازنگ اسکو پریشان کر کے کھنگا پھر وہ آلات اگر بن بھی گئے وہ غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر کھانے کھانے کے لایق نہیں ہوتا نیز وہ اس کے معدہ میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل حیوانات کے کچے غلہ کو کھا کر ہر وقت مضطر کر سکے بلکہ اس کے ہضم کیلئے بہن تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کسی چیز کو پیسنے کی ضرورت ہے اسلئے ظروف وغیرہ کی احتیاج ہوئی پھر وہ ظروف کے بنانے میں بھی دوسری شوریان و پیشیزین علی ہذا القیاس مکان وغیرہ میں جو ضرورتیں اور احتیاجیں لاحق ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں۔ بہر حال انسان کو اتنی کثیر التعداد اشیاء کی طرف احتیاج ہے کہ اسکی

نہایت لکھنے شیطاں ہے بڑے بڑے شہر و ان میں دیکھتے تو ایک بڑا متحدہ و نفاذ کی ضرورت تو ان کو
 دینی ہے نہ دینی شیا سے بہرہ افراط آیت

نہایت نہایت ان پر تفصیلی نظر اس سے بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی
 شہوت سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ پھر بہت سی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کہ جب تک وہ
 دینی امور میں توجہ نہ دے۔ بقائے نوعی اعمال سے اس سے بہت بہت سی چیزیں غرضی طریقہ امتیاج
 ملی جتی ہیں۔ اور امتیاج ایسی بڑی چیز ہے کہ جب تک وہ رفع نہ ہو جائے بے دریاں کی صورت میں
 پر غلط جاتی ہے۔ یہ وقت انسانی سے تعلق خیال نکالتا ہے جس سے دوسرا کام نہ کیا خیال
 تک نہیں آتا۔ پھر یہ ہے کہ باطنی و بیرونی وجہ سے غذا کی امتیاج ہوتی ہے وہ وہاں
 باطنی غذا حاصل کرنے کی کام خیال نکالتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اس کے ہر کام سے ہٹ جاتا ہے
 غذا حاصل ہو سکے۔ وہ یہی طرف اس کو جانے نہیں دیتا۔ اگر اس کے پاؤں میں نہ چھوڑا جائے تو
 ممکن تھا کہ وہی نہایت اس کو بلاتا کہ اس خیال کی ایسی کران نہ کیا دے جسے پاؤں میں
 پڑتی ہو تو یہ لاشی اف وہ قدر نہیں سمجھتا اس پر وہ جانے کو قیاس کرتا ہے۔ ان حاجتوں
 نے انسان کو اتھار دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بڑیاں نکال کر بہت سے کام لیتا ہے
 ۔ جبکہ بچا لوہہ زمین پر رکھتا ہوئے بناتا ہوں۔ اس بات پر اکتفا نہ کرتا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ
 کی ہمدردی پر وہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک مصلحت میں کار رامت و نفع و خیر
 کیلئے اپنے تصرف میں لیں چھوٹی بڑی امتیاج سب مصلحتوں سے آباہین بن جائیں اس ہمدردی سے
 تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہوئی کسی نے لوہا زمین سے
 نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اس کے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زراعت کا اہتمام کیا
 کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا۔ غرض کہ اپنی اپنی مناسبت طبعی اور مصلحت وقت کے لحاظ
 سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لیکر سب نے مایحتاج اشیاء کو ہاتھ میں لیا۔ ہر فرد کو ہر کام
 ہر چند بظاہر یہ ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر غور کیا جائے تو ہر وقت
 وہ اسی نقشہ کو پیش نظر کر دیتی۔ دیکھ لیجئے ذیل سے ذیل خدمت خاکہ و بون کی ہے۔ اگر وہ
 اتفاق کرے کہ اس سے دست بردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تہلکہ مچ جائے اور قدر نعمت بعد زوال کا

نوعیت تشکیلی وغیرہ بہت باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب نوع واحد میں ملکہ وحدت نہ
اس وقت مساوی آئیگی کہ وہ نوعیت و طبیعت نوعہ کئی اقسام میں ایسے طور پر پائی جائے کہ
دیکھنے والی البتہ یہ کہہ سکے کہ وہ سب ایک قسم کی چیزیں ہیں مثلاً جن قسم کا کھجور دیکھا جائے
خواہ چھہ ماہویا یا پڑاؤیتہ والا۔ سب کا ایک قسم میں داخل کر دیا کیونکہ صورت نوعیہ سب کی ایک
گفتہ بہ تشبیہ یہ کہ ایک کی مثالہ اسطرح کہ جتنے دروازے آتا ہیں سب کے ایک قسم کے ہونے
جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اب دیکھتے ہیں اور انسان کی معیشت نوعیہ میں اس قدر فرق ہے
کہ بچہ بھی اگر بندہ کہہ سکتا ہو۔ مگر نہ جی کہہ سکتا ہو کہ بعض اعضا کی مشابہت سے اس کو
کہہ سکے۔ اسطرح انسان اور بندہ کے لوازم و احکام میں فرق نہیں ہے انسان کا بات کرنا اور
مافی الضمیر کو بذریعہ ذہن ثابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد
وغیرہ وغیرہ امور اس قدر ہیں کہ بدرون میں ہرگز ایسے نہیں جاتے کہ بندہ بھی نوع انسانی میں آئے
ہو تا تو اسکی ضرورتیں اور احتیاجات میں جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اسکو تمدن پر مجبور ترین دور
مقتضی ہے ہمدردی معاشرت باہمی سے حصہ لیتا حالانکہ باہر ثابت ہے کہ جس قدر نوع انسانی
کو مذہب، تین اور صاحبین المانع ہیں بدرون میں اور کما وجود حسین

فن فریادہومی میں لکھا ہے کہ کما سابق نے غلطی کی جو انسان کا، والوں کے متبع سے اڑ
پڑایا اور۔۔۔ کو انسان کے ساتھ منقص کیا اور تمام قوتوں و روح۔۔۔ حلق کر دیا اور نیال فرمایا کہ
اور ایک دفعہ نوشتہ کی قابلیت بعض حیوانات میں انسان۔۔۔ ہی زیادہ ہے۔ اور تحقیق جدید
ثابت کیا کہ کل قواسم روحانیہ و دماغ سے متعلق ہیں اور ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی حس
سے متعلق ہے خود انسان میں ہو یا یہ انسان میں

میں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان قوتوں کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر
یہ تو نہ دیکھیں کہ انسان اور حیوانات کو شکل اور بعض شامل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر
انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی حیوان نہیں بھونچ سکتا خصوصاً فضیلت تمدن کو اس کو
تمام حیوانوں کو ذلیل و سخرنا دیا لکن نہیں کہ تمام حیوان ملکہ انسان کا مقابلہ کر سکیں اگر تمدن کے
قوائم پر مگر حق نظر ڈالی جائے تو ہمیں راز بھی شک نہ ہو گا کہ مساوت و دیوی تمدن سے بڑھ کر کسی

چیز میں نہیں یہ جب بفضیلت اور کرامت خاص انسان کو ماحصل ہے اور کچھ حیوانات اوس سے
محدود میں تو مانند پرکھا کہ نوع انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حیوانات کو نہیں دی گئی اور اس کی
نعمت خطے سے خرد ور رکھے گئے۔

ماہرین دنیا کو ہی نے اقرار کیا ہے جیسا کہ کتب صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اخصاج انسان کے
ماہرین میں حیوانوں کے ماہرین پاسے نہیں جاتے مثلاً اخصائے قیاسات جیسے ابن خلدون
ابن کثیر وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ ان کے
اس سے ظاہر ہے کہ اگر انسان اور حیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض اور ایسے بھی ہیں کہ کسی
حیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوع انسانی قوت مزیدہ وغیرہ کی وجہ سے
انواع موجودات میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت، بصارت اور دوسرے اوصاف
میں حیوانات اس کے شریک ہوں تو ان کی نفسیات پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے نباتات
میں بھی قوت غذا و اوزان و حیات ہوتی ہے وہ نہ تو وہ بھی ہوتی ہیں جس میں اخصائے نباتات
بھی موجود ہیں جیسا کہ فن نباتات میں نہایت سبب دراز اندازہ سے انسان کی فضیلت میں مدعی
نہ ہوتا ہے۔

ان ماحصل و احوال و ذہا و ہمال کے تجویز سے ثابت ہے کہ ہمارے انسان کے نعمت و کرامت
ماہرین کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں ہے کہ یہ مکر ہوا، مکر افشا، دہشتا، حاکمین میں ہوا ہے
محبور کر رہی ہیں جبکہ جو دوسرے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا سے تعالیٰ کا بھلا لاکھ
شکر ہے کہ ہر طرح میں محتاج بن کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا فتح پڑا ہے جہاں میں
ہو سکتا۔ دیکھتے یہ احتیاج کیسے قابل قدر چیز ہے کہ فقر الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
الفقر و فقری۔ یہی احتیاج ہے کہ میں دنیا کی نعمتیں سب بدلتا حاصل ہوتی ہیں بلکہ یہ
کبھی ہی عہد سے عہد نعمت ہو اگر اس کی احتیاج نہ ہو تو یہی ہے کسی بزرگ نے یا خوب کہا ہے
آج کم جو تشنگی اور بے دست ڈاگر حق تعالیٰ ہر فیض میں ہر چیز کی احتیاج، خلل نہ آتا تو ہمارے
ہمارے حق میں بیکار تھا اور مثل خمیوں کے ہم بھی دولت و کرم سے محروم رہا کرتے۔
ہے کہ ہم اپنی احتیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے اس کو جبہ لیجے کہ ہمارے دینی و دنیاوی

خدا سے تعالیٰ سے متعلق ہیں جبکہ وہ وقتاً فوقتاً و از زمانہ اسلئے کہ بغیر اسکے کسی چیز کا وجود ممکن
تو برت آید شریفہ انتہا الفقرا کا نعتہ آنکھوں کے سامنے کھینچا بیگا جس سے دل خود بخود پٹنے
منعم اور محسن ہر شانہ کا منعا و او شکر گزار بھیگا اور کیا تعجب کہ اس شکر گزار ہی کے عوض میں اور بہت سی
نیویں، اخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اس نے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتیں ہم
پیدا کر کے دولت تمدن سے سرفراز فرمایا جسکی وجہ سے ہمارے بنی نوع و لعد کو منافع آنکھ کے
خطاب سے تمام عالم میں متنازع ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روا ہیں کا شکر
ادا کیا کریں تو بیشک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہو گئے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے ولین متکرم
لا زیدناکم۔

حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بیشمار حاجتیں کہیں اس سے صاف
ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظم تھا کہ اس نوع کو عالم میں امتیاز تمدن عطا فرما دے اور اس
یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس نوع کے ساتھ انی محبت ہے جسکا حال اس مثال سے
معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سعی بادشاہ کے بیان کوئی اسکا کرم دوست مہمان ہو تو اس مہمان
کی جتنی حاجتیں زیادہ ہوں گی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے تاکہ ایک ایک حاجت اوسکی روا
کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے اور اگر اوسکی حاجتیں کم ہوں تو حق الامکان جہنم
پیدا کرنے کی طرف اوسکی توجہ مبذول ہوگی مثلاً اوسکو بھوک کم ہو تو اوستہا پیدا کرنے والی اشیا کو
استعمال کرانے کا حکم طیب ہوں پر صادر ہوگا۔ غرض کہ مہمان کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث
ہے اور اگر خود حاجتیں اوسکی کم ہوں اور اونکے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اوسکی کم قسمتی پر بادشاہ کو
افسوس ہوگا مگر چونکہ خدا سے تعالیٰ خود خالق ہے اسلئے اوس کرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بجا
حاجتوں کو پیدا کر دیا اور اوسکی کل ایشیا کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دے کہ وہ سب کچھ
تہیہ سے ہی بننے پیدا کیا ہے لہذا قال تعالیٰ وحلی لکم فی الارض جمیعاً۔ اور اس بات کو سمجھنے
کے لئے عقل بھی دی جسکی حیوان کو نصیب نہیں۔ پھر اوس کرم نوع کو تمام اوزلین امتیاز اور
افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ نہی کی فطرتی حاجتوں سے اوسکو مجبور کر کے اوسکی عقل کو یہ راستہ
بنایا کہ جب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کریں اور اوسکے بعد وقتاً فوقتاً اہل امان کے ذریعہ سے

ترقی تمدن کی تعبیریں بتائیں

الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈالی گئی جس سے اس کو ہر نوع انسان کو سعادت دینوی کے حاصل کرنے کا عمدہ موقع ملتا ہے۔ اگر باوجود اس کے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت سے اور ایسے افعال کا مرتکب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں تو اس پر اولاً کلام اللہ علیہ السلام اور بعد ازاں پورے طور پر صدق آجائیگا۔

حیدر تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندان دخل نہیں کہ عقل میں اس کو مفید اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کل دنیوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہے۔ کیسے ہی جو کوئی شخص نہ ہو، حاکم کے آباء کی کوچھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے، گزراہ کی عقل اس کو گوارا نہ کرے، بلکہ اس کی دل آویزی تمدن کو نعمت عقلی سمجھتے ہیں تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ اس کی حالت بہتر رہتی، وہ بہتر و قریب میں امن و امان قائم رہتا جو روح تمدن میں۔ اور جس طرح اس کی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اسی تغیر آتا تھا اگر مشاہدہ اس کے خلاف پر گواہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ تباہی سوچ جاتی ہیں جن سے بد امنی اور بے امنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھئے ایک دوسرے کا شاک ہے۔ محکمات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس شرت سے روبرو ہوتے ہیں کہ اہل علم کو فرصت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو نشاۃ تمدن کا تھا باہمی خصومت قائم ہو گئی جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مصلحتات مقصود عقل تک اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔

حوار کرنے سے معذور ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والی بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو عیش و تنہائی ہیں کیونکہ جب آدمی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجبوری اس کے حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ دیکھیں موانع و تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے اور جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا تب تک یہ فتنہ دہی حاجت اس کو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے جب تک نتیجہ ہوتا ہے کہ اور فتنہ تمدن سے کہہ نہ سکتے۔ بسنے کا خیال آتا ہے نہ اپنے یاد دہرے کے مرکز کا جب ہر شخص اپنی اپنی

حاجتوں میں خود مرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کہیں اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔
 اصل منشا خدائی تمدن کا ایک اور ہے جسکے بیان کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ ہے
 آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق و جل نے تین تین تین تین رہی ہیں جن پر بقائے شخصی اور بقائے
 نوعی کا دار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حیاتی امور کا ادراک متعلق ہے اور علم و حکمت کی تمکین اس سے
 ہوتی ہے یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جسکو بہیمہ بھی کہتے ہیں اس سے تمام
 نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی متعلق ہیں اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو
 نہ ہو تو بدل یا تحلیل نہ ہو پھنچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائیگا اور جماع کی خواہش کو تسلیم
 ہو جائیگی اس قوت کا مقام مگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جسکو سبھی بھی کہتے ہیں اس قوت سے
 آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے۔ اسکا محل دل ہے۔ یہ تینوں تینوں ایک دوسرے کے
 مہامین ہیں ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت
 کان لے کر کن ہو جائیگی۔ مثلاً قوت غضبیہ کو جب جوش ہو تو اس وقت یہ فعل بھگانے جتنی بہ زکولی
 خواہش نفسانی ہوگی اسکی قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف
 ہو جاتی ہیں۔ یہ ان تینوں کی کسی وزیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی کہ تین بہ جو ہر
 سے خارج ہے اسلئے کہ باوجود یہ وہ نفس ناطقہ کی تینوں میں مگر اعضا میں رکھی گئی ہیں اور ان
 کی وزیادتی ان اعضا کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے مثلاً جسکے دل میں زیادہ حرارت ہو تو
 غصہ زیادہ اور خشک ہو گا۔ جسکے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اسکی فکر میں سرعت۔ زیادہ
 عقل سے متعلق ہے اور جسکے جگر میں زیادہ ہو تو اسے شہویہ میں زیادتی ہوگی اسکی طبع حرارت
 کی کمی سے اور قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضا میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اس
 اندازہ مقرر نہیں کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ مثلاً کسی کے دل میں حرارت مستعد ہوتی ہے
 زیادتی سے مصلحت پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کے دل میں قیام ہوتی ہے۔ اسکے بڑھانے سے
 دو امیون کی ضرورت ہوتی ہے یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غصہ کو تین تین تین تین تین تین تین
 کی کمی وزیادتی اعضا سے زمینہ کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے۔ اور وہ ہر
 سے خارج ہے اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے نما۔ بہت ہیں و کا مدد بھی نہ

اسلئے ممکن نہیں کہ سب کے افعال یک طرحہ صادر ہوں بلکہ جہہ قوت بہیمیہ کا غلبہ ہو گا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو باہم سے ہو کر تے ہیں اور جہہ قوت سبعیہ کا غلبہ ہو گا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو زہدوں سے ہو کر تے ہیں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہو کر تے ہیں اسلئے کہ عقل جوہر کے حقایق اور مکمل علو و ملکوت ہے اکثر معصومات اور جہانیت کے مقابلہ میں باہر آ کرتی ہے اسلئے لایہ جہانی کا احساس و قناعتاً آئی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ اوکات معانی کی نوبت ہی نہیں آتی اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبہ سے دوسری قوت منہایت ہو جاتی ہے اسلئے قول ہے بہیمیہ اور سبعیہ کے متواتر ظہور سے قوت کلیہ اکثر مندوب اور بیکار بیگی یہ آتا بلبعی حرارت اور برودت کے بین بھرا اوس حرارت کو بڑھانے ہٹانے والے اسباب ناجیہ بھی بکثرت ہیں جیسے دن رات فصول الاربعہ مختلف غذائیں جو اس طرح کات و مسکات وغیرہ جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان اسباب داخلہ و خارجہ کے آئی کی ذریعے نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ تو اسے بہیمیہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے جس سے جانور دن کے سے افعال اکثر صادر ہو کر تے ہیں اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انھی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں اسلئے تمدنی حالت ہیشہ مذکور ہوتی ہے اور نفرت و نفرت کو قول ہے بہیمیہ اور سبعیہ کے غلبہ سے اتنی ہمت نہیں ملتی کہ قوت کلیہ سے کام لیکر اصلاح تمدن قناعتاً فرماتا کر سکے۔

فن فرمایا کہ جس میں کاسہ سے متعلق مباحث ہیں اور یہ میان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلان مقام سے فلان صفت اور فلان خلق متعلق ہے۔ اور میں مقاومت کا مقام تھلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ ہو اور اس کے ساتھ مقام تنہیب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑے کچھ بخشنے کی طرح اس کے فساد یا دوسری غور ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے۔ اور مقام اساک یا خفاش فراہمی تھلا کر لکھا ہے کہ اسکی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرتا ہے۔ اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب تھلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث گستاخی خود ستائی خود غرضی آزاد می ہے اسبطر جہت سے اخلاق کے مقامات معین کئے ہیں غرض کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیحہ بعضوں کی جبلت ہی میں داخل ہوتے ہیں جس سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہر حال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانی

سے فطرتی طور پر لازم ہے خواہ اونکافشا مقامات دماغ ہوں یا جہات و بروزت اعضائے رسیہ اور یہ تو خود مشاہد سے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں تو اسے غضبیہ کے آثار مثل کبر و خلقی تساوت قلبی حد کی نہ وغیرہ پائے جاتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہویہ مثل فسق و فجور و حرص و بخل وغیرہ۔

اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سببیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیران کن کو دے گئے ہیں فطرۃً اور سکے پاس بھی موجود ہیں اعضا اور کئے اسکو عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلوار و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے ہرگز نہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لئے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قائم کی جائے کہ وحشی طبعوں کو مقہور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً لیا کرے چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر رضی ہو گئے کہ اپنی جان مال میں داجی مدہ پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول مگر ادین عامہ وحشی طبعوں اور گرسختوں سے نجات ملے اور اسکو سروس اور جزائے احکامات میں دے دینے کے لئے ایک جہات خنبہ کی کئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی چنانچہ سلطنت نے دو کام اپنے ذمہ لیا اور حتی الامکان ایسے قواعد ایجاد کئے کہ ظلم و زیادتی کی سطح کو نیچا کر دیا اور تمدن کو خوب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی تاکہ ہر شخص فارع البال ہو کر ان واسطائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رعایا اور سلطنتین میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔

مگر سلاطین اور اراخان سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کی افزائش تھے یہ تو ممکن نہیں کہ اوں سب کی قوت ظلمیہ اور قوت بہیمیہ اور سببیہ پر غالب ہو اور لہذا یہ جہانیا اور قوت غضبیہ سے برتری ہو سکیں اسلئے ایسے بعض سلاطین اور اراخان سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ بجائے اصلاح حالت تمدن زیادہ اتر ہو اسلئے کہ طبیعت انسانی عیش پسند واقع ہوئی ہے اور اسکا تسکین ہے کہ لہذا جہانی جو سادات و نبیوں میں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہوا اور اونکو نقصانی خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور رعایا اور انکے مقابلہ میں مجبور رہے دست و پا ہوں تو ظاہر ہے کہ اونکے قوائے شہویہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہو گئے

ایسی حکومت میں مایہ کے حسب حال پر مشورہ رکھا۔

کراچی کا حال اور برہمنوں سے جو وہ دم ماقبت خود کرگاہ ہو
بلکہ ایسی حکومت میں کے حق میں زیادہ مضر ہے کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو فتنہ
پہنچاتا تھا اور یہاں اس کے ساتھ قوت حکومت دو گار ہے اگر کتب تاریخ، انجیلی جہاں تو صنف کے
صنف کے حکام کے حالات سے یہاں نظر آئے گی جب حکام جنگی نہ صرف اصلان تمدن کے
لئے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں تو بتا کہ اس کے بعد اصلان تمدن
کی کیا امید ہو سکتی تھی۔

غرض کہ جسطرح تمدن کو قابو کرنے والے اسباب خالق عوہ و بل نے پیدا کئے اس کے بقا کے لئے
اسباب بھی ان کے پیدا ہو چکے ہیں۔

اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی رہی ہے مالا لنگہ مقتضا
فطرت و طبیعت ایک ہے کہ ہوتا ہے عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک
مخلوق چیز ہے حکم علی الاطلاق جو یہاں ہے اس سے کام لیتا ہے دراصل خدا تعالیٰ کو
منظور تھا کہ اس حکم مانع انسانی بوجہ الامداد کی سعادت سے ممتاز اور سر از فرماوے اس کے جسطرح
اکثر امتیاز سے سعادت انسانی کی بنیاد ڈالی تھی اور جسطرح اودن حاجت ان کو پیدا کرنے والے
قوائے شہویہ اور غضبیہ سے ابدی عادت کی تہید کی۔ اور اس کی تعلیم اس طور پر ہوئی کہ جتنے قو
اور صفات باخبروں کے ہیں سب اس کے وہی مین بن سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے
اور بعضوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہندوؤں کی نسل سے ہیں مگر اس کو تمام عالم میں ممتاز کرنے
کیلئے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اب اس کی ہم سہری نہیں کر سکتا اور اس کی فطرت میں تحصیل علم
اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا چنانچہ جو لوگ عقل ہیولانی سے قدم باہر کرتے ہیں تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر پہچانتا
ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مقصود تحقیق مایست ہے کیونکہ فطرت میں مصرت ہے کہ ماہر
جس کا تجربہ وہی بڑوں کا سوالی ہے دریافت ماہریت کیلئے موضوع ہے اس سے ظاہر ہے
کہ ابتدائے مذہب شعور سے مہیات اشیا کی تحقیق شروع ہوتی ہے اس کے سوا جہاں دو شخص
باہم کرتے ہوئے نظر آئے ان میں خود ایک دوسرے سے دیکھتے دیکھتے ہوئے وقت

میں کرنا ہوگا اور سننے والا نہایت توجہ سے دہستا ہوگا جس سے مقصد صرف تحصیل علم ہے
اسی وجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات بوندہ سننے والا کہہ دیتا ہے۔ مین بھی سن چکا ہوں۔ اور
اگر کوئی نادرات بیان کی جائے تو نہایت دل پیوستہ سے سنی جاتی ہے جس سے بیان سنا
کو قدر والی کا لطف آ جاتا ہے اسی وجہ سے اگر نا نا و واقعات یا جملہ محسن اور احباب
بیان کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو لوگ ماہر کیا کرتے ہیں اسی عرص
سے سنی جاتی ہے کہ جواب معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور
تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔

بات ماننے کے قابل ہے کجب ادنیٰ ادنیٰ واقعات اور مایات اشیا کے حاصل کرنے میں
استعداد لای جیسی ہوتی ہے تو مقتضائے عقل یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ادنیٰ پہل اپنی اور عالم کی
حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اور جب اجزائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے
کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تب تک کوئی پیدا کدے تو عقلاً اسی خالق عالم کا مرتب ہوتا
ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہوں۔ اسکے اندر فطرتی تحقیق پسندی کا
ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے اس لئے ایک ایسے
شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں واسطہ ہو۔ تشنگان علوم
الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیار پر پوچھا یا کرے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیچھا کرے کیا ہونا چاہیے اور اسکے پہنچنے کے کیا طریقے ہیں
کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی رو سے
نبی کی ضرورت ثابت ہے۔

دیہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے اسباب بہت
ہیں غفلت ایک یہ ہے جو ابھی معلوم ہوا کہ قوت شہید اور غضب کے جھگڑوں میں نفس ہلقت
ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت دیکھنے سے کام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مگر یہ عذر اس کا
قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب ایسی فطرت میں تحقیق خالق اور ہر قسم کے اور اکات کی
طرف توجہ نامرکھی ہے تو اس کو ضرور ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو خیر سنائی ہیں انہیں

غور و فکر۔ کہ خالق کی تصدیق کیسے ہو۔ برتن تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان میں سے ایک کچھ بھی ہیں مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں اس لئے کہ جب تین کو شکا کسی نے مان لیا تو ایک کو بدلتی، لی مانا۔ یہ بحث دوسری ہے اس قسم کے توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا مقصد یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے۔ اگرچہ مقلد صرف دنیوی کام میں لگ کر اس طرف توجہ نہ کریں اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں آسکتے۔

بعض حکمائے جو صرف دنیوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے خالق اشیاء میں غرض و فکر کی اور ازلے سے منافع دنیوی بھی حاصل کئے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور نہ یہ الزام ضرور عائد ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت دنیوی کے پیچھے کیوں پٹ گئے کہ سعادت دینے والے سے بال اعراض اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو مانا ہونا کہ جس عقل کو ذریعہ سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ ان کی اپنی ذات سے پیدا کیا نہ کسی سے مستعار لیا آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے اور کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اس کو وجود نہ دے اور نہ جو چیز خود نہیں بن سکتا پھر اتنا بڑا عالم اور مستقل جیسی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنا کے کیونکر بن گئی۔ اور ایسی بے بدل نعمتیں دینے والے کا حقدار کوئی حق ہے یا نہیں۔ اور اس نے انبیاء کے ذریعہ سے جو اپنے حقوق معلوم کر لئے اور میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی میں جانور نہیں جو مرفوع القلم ہوں۔ ہم جس پریشا کے ملک میں ہیں اس کی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے جب پریشا کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائیگی ضرور ہے تو خالق جسے میں پیدا کیا اور جس کی خدا کی میں ہم بتیان آنا کر کے بے انتہا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کا اعتراف اور اس کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہوگی۔ بہر کسی نبی سے یہ فرمایش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر بہت عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ بلکہ نبی نے اس عالم میں آسائش سے سبک کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفذ الحال اور دولت تمدن سے الٹا مال ہو جائیں اور سعادت دنیوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استم احکم بما مود دیا کہ جس سے صاف اجازت دینی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلیں میجاؤ کہ وہ تجارت کرو۔ زراعت کرو۔ جو چاہو کرو مگر خالق کا

اعتراف کر کے چند حقائق اس کے اذکار، و بھیر، و استدلال و بیجاں نہ جانی کی ملالہ، اسکے صدمین ہمیشہ کیلئے ایسی نعمتیں دی جا سکیں جکا شک کسی نے بجا نہ سنا

[illegible]

سب جان اللہ کی رحمت باغ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو فی سترخانہ الہی میں جہنم آسکنا۔
 یہ خبر نہ کہ تو عقل و فہم میں نہ سے عقلی ہی میں تیرے سب اپنی بے غیبی و غور و فکر پر عمل ہو
 اور سوال کی نوبت آئے۔ اہل ایمان و عقل سب مذہب انہوں نے عقل سے نہ اطلبی کا نام
 نہ کیا اور جہنم کے لئے جو کیا تو کیا۔ ہر جن بنایا تو اس لئے نہ سے یہ جو ملے ہیں کہ ہر جن کو موم
 کہنے کے صدق اللہ تعالیٰ یا مال علیہم صلہ۔ حیدرہاں تو تعالیٰ وقت الحجۃ النبی

[illegible]

حد و حساب چاہئے۔ رشتہ کی بددلت نمودی۔ اگر ما سلسلے کی
 سسہ بنوئے تہذیب و تمدن طویر ہشتاد و سہ۔ سسہ بنوئے تہذیب و تمدن
 کی پادشہ بکار ہوئے۔ اس کے لین و فزہ و عمر

و دامیر بن سے بختیہ دارا کا بختیہ کی راستہ

جس کو وہ مضامین میں دینی و ملی و اجتماعی مسائل پر
 ہر سو سے عیب کی تہیں۔ سہ ماہیہ ہفتہ وار ہفت روزہ کی تہذیب و تمدن
 نقش و نگاروں کی فتنہ کشیں۔ درازیب یا پیدہ کی۔ سہ ماہیہ کی ملی و اجتماعی
 عجب جوہری فتنہ کشی۔ ملی معاملات عبادت و ملت و ملت و ملت
 جس کو عظیم خدمت بعض مہم آئیں۔ سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ
 جس کو سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ
 کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ کی سہ ماہیہ
 سے ایک ہزار بار بہتو بہتیشیہ وغیرہ وغیرہ

اس میں ایک نکتہ کہ حکما بھی اس طرح سے حواصہ لایا گیا کرتے تھے میں اور میں
 اسی قسم کی باتیں کر دین اصل قرار بنے کے قوائے شہوہ و خضبیہ کی اصلاح و تہذیب
 کہ جو قوائے عقل سے ایجاباتے جاتے ہیں۔ کے تو نے کی تہذیب میں بھی عقل ہی سے
 کرتے ہیں۔ بلکہ ہوس کہہ قانون میں بھی تہذیب کا جذبہ ایسا ہے۔ میں عقل و تہذیب
 حاصل کرنے کی خاطر جس بات کہ یا میں خلاف واقعہ کہانی یا میں لپکتے
 اس خلاف واقعہ حوت ہشتاد و سہ بنوئے تہذیب و تمدن۔ اسی ہشتاد و سہ بنوئے
 میں سے ظاہر ہے کہ قانون کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا کہ اصلاح و تہذیب کا
 عقولوں کو اس طرف متوجہ کرے۔ کارہ واقعات کی حقیقت اور عیوض و تہذیب و تمدن
 تحت میں داخل کر دین اور جہاں تک بنوئے تہذیب و تمدن کی کیا ہے۔ وہ سہ ماہیہ
 طبیعت میں مکر و فریب۔ خانہ داری نہ ہریشہ ایسے لوگوں کے قادیان میں طویر ہشتاد و سہ

کبریٰ ہے یہ سب کسے پہنچانے کی توفیق۔

بخلاف اسکے ایمان کا ذاتی مقتضی ہے کہ کوئی ایسی حرکت جمہور کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو کر نہ
واقعہ میں نہ آسکے اس لئے کہ ایمان ایسا جو کمال اللہ ہے جو کہ خدا سے تداوی دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے
اور بات کی نزاد نہ ادا دوسرے لوگوں میں ضرور ہو موالی ہے اور ایک روز ایسا آنی والا ہے کہ خدا
رو بروہم حاضر ہوگا اور ان کا معاملہ کا محاسبہ ہوگا جو ساری عمر میں کئے تھے اور جرائم کا
اثبات اس صورت پر ہوگا کہ ملا و دوسرے گواہوں کے خود بارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا ہمارے
گناہوں پر گواہی دینے پر آمادہ ہوتے ہوں گے۔ تو ایسا شنش کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کسی
خوش نفس آدمی کو تو یہ سب تہمتیں لار خدا سے تلے کو دھوکہ دینا ممکن ہے اس لئے
ہر خوش نفسانی سے یہ تہمتیں لار خدا سے تلے کو دھوکہ دینا ممکن ہے اس لئے اس کام کی
اجازت دی نہ یا نہیں وجہ اسکو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائیگا کہ اس کی اجازت نہیں
تو ضرور اس سے احتراز کریں۔ اس واقعہ سے جتنے افعال قوالے شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں
سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اس پر غالب ہو
دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت خصومت ہوتی
ہے تو ہر چند باقتضا ہے قوت غضبیہ باوقت مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور
اس خیال کو تاید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص
اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آجاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا اگر سلطنت
کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے واردات ہو اگرین غرض کہ آدمی کو خیال سزا
و انتقام اکثر جزیرے سے روک دیتا ہے اس طرح قوالے شہویہ اور غضبیہ کے نابالغ تصرفات کے قوت
خیال انتقام اخروی یا ابدی کو اثر کرتا ہے جرائم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دیتا جس سے اصلاح
خود بخود ہو جائے گی۔

یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضی یہ ہے تو چاہئے کہ کسی مسلمان سے ایسے
افعال صادر نہ ہوں جو مضر تمدن ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے اس کا تعلق اور ان
اشخاص سے ہے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا کلام یہاں نفس ایمان کے ذاتی مقتضی

میں ہے سو بفضلہ تعالیٰ اہل انصاف مجھ کے ہونے کا بیان کا ذاتی مقتضی اصلاحِ تمدن ہے جس
بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

اب ہر چند شاہدین پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ اصلاحِ تمدن میں ایمان کی کسی حیرت انگیز
تاثیر نہیں۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں سلسلہ خلافت میں بحث شروع
ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک انھی کا تھا ہاجرین سے کہا کہ کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ کم
میں سے بھی ایک امیر ہو مگر برصغیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر فرمایا تھا اب آپ میں سے
کس کا نفع گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے اور وہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم ہرگز
اسکو گوارا نہیں کر سکتے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔

اب دیکھئے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک
سابق سے اپنا ہی ہو کیا کوئی معمولی بات ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادنیٰ کرشمہ تھا کہ صرف اس بات پر کہ
اپنے نبی نے جنگوں میں امام بنایا تھا اور کی امامت کیوں کر میں سلطنت چھوڑ دی اور اس مہذب قوم
میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آسکا کہ حضرت کجا خدمت پیش امامی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے
کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف مرضی ہے تو اسکی
خوابش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکل سکے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے قوامی شہو یہ اور غضب
کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی کسی ہو تو اس کے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہوگی اور اس زمانہ
کا تمدن کس اعلیٰ درجہ پر ترقی کیا ہو گا۔ اور کیا امن و امان قائم ہوا ہو گا۔ مولوی شبلی صاحب نے
لفازِ حق میں کہا ہے کہ جب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کیا
تو قیصر کو غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شاصت ہی کا پورا زور عرب کے مقابلہ میں
صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم و مصلطینیہ جریرہ اور ارمنہ کی اتنی فوجیں جمع کیں کہ انطاکیہ کے چاروں طرف
جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا کڑی دل چسپا ہوا تھا جب ابو عبیدہ روم کو اس باب میں متواتر خبریں
پہنچیں اور یہ رائے قائم ہوئی کہ محض چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں تو اپنے جیب ابنِ مسلمہ کو جافروشا

تھے بلکہ کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ باخراج لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم اونکو
اونکے دشمن سے بچا سکیں لیکن اسوقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا وہ
بہنیں اٹھا سکتے اسلئے جو کچھ اونے وصول ہوتا ہے سب اونکو واپس دید و اور اونے کہہ دو کہ
ہمکو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے لیکن چونکہ اسوقت ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہمیں
ہو سکتے اسلئے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے تمکو واپس کیا جاتا ہے چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول
ہوتی تھی کل واپس کر دی گئی عیسائیوں پر اس واقعہ کا اسقدر اثر ہوا کہ وہ روتے جلتے تھے اور
جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تمکو جلد واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر
ہوا کہ انہوں نے کہا تو تیرے کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر محض پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ لکھنؤ شہر بنیا
کے دروازے بند کر دئے اور یہ جگہ جو کئی پہرہ بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صرف محض والوں کے
کیا تھا یہ بتاؤ نہیں کیا بلکہ جب قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھنؤ میں کیا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول
ہوئی ہو واپس کر دیا جائے۔ دیکھئے اسلامی تمدن کا یہ اثر تھا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے ہمدرد
اور خیر خواہ ہو گئے اور باوجود مکہ و قدیم سے عیسائی سلطنت تھی اور مذہبی جوش اور مکان و ذریعہ نہیں
ہوا تھا۔ مگر حسن تنہا نے تہوڑے سے عرصہ میں اونکو سکدر گردید بنا لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمان
کے ہوا خواہ بن گئے اور اونکی مخالفت پر ایسا روتے تھے جیسے قدیم دوست کی جدائی پر کوئی رونا
جب سیدی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی اور لوگوں نے تخت نشینی ادا کئے گئے یعنی
مہاجرین اور انصار نے آپکے ہاتھ پر بیعت کی تو دوسرے روز آپ حسب عادت چار دن کا گنہ
لئے ہوئے بازار کو چلے جا رہے تھے راستہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا
کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا بازار۔ کہا حضرت آپ خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے بادشاہ
ہو گئے ہیں اب آپکو اس کام سے کیا مناسبت فرمایا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے عیال کو کہاں
سے کہلاؤں کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے وہ آپکے لئے کچھ مقرر کر دیں گے چنانچہ
دونوں صاحب اونکے ٹھہر گئے اور درخواست کی انہوں نے کہا میں ایک مہاجر شخص کا قوت
آپکے لئے مقرر کر دیتا ہوں نہ اس سے زیادہ نہ کم اگر ماوسر کا لباس بھی آپکو دیا جائیگا بستر طیکہ
جب وہ بوسیدہ ہو جائے تو واپس لا دیں اور اسکے معاوضہ میں نیا لیجائیں۔ پھر دونوں صاحب

لئے مشورہ سے روزانہ آدھی گبری انکے لئے مقرر کی گئی اور اس میں بھی بحث رہی کہ سر اہلسنت
کا سامان نہ دیا جائیگا۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی پر راضی ہو گئے۔

اب دیکھئے کہ خلیفہ امتداد ولت اسلامی کے بادشاہ چاروں کا گنہ اوٹھائے ہوئے قوت
حلال کی طلب میں بازار جارہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھراس غرض ہو شریف
یہ جارہے ہیں کہ اپنی اہل اپنے خیال کی قوت بکری کیلئے کچھ مقرر کر دیں اور مجال نہیں کلاؤ گے
حکم کی مخالفت سرور کین عرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکوا میں ہذا الامر
فرمایا تھا۔ پھر معمولی لباس اور خوراک کے مقرر کرنے میں یہی اقسام کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور
خلیفہ المسلمین نے یہ بھی نہ کہا کہ آپ میں کون اور میرے مقابلہ میں کچھ حق ہی کیا۔ دیکھئے
ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنے اقتداری امر میں تصرف کرنے سے روک کر اپنے
مکرم شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ جہاں بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ رعایا کے حقوق سے اپنے
حق کی زیادتی سرور گوارا نہ ہو کیا ممکن ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی اور تعدی کر سکے۔

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین الصلوة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحباہ اجمعین

اما بعد۔ اول الابصار واول بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہان تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بیشمار سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھئے دلیر بابائے اعجاز ہے۔ اور فرحت و سرور و مسازہ صحر اکا خوشنما منظر دل کو وسعت آباد بنا دیتا ہے۔ وحشت خیز پہاڑوں کا بھی سامان و لون کو بھانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ زقار ہر شاخ و برگ کو جلا میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و بدم قالب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تاریکے کی شبلیہ حواس کو جیترو و تار بنا دیتا ہوا نورانیت فضا کو بھر نوری بناتی ہے۔ طیور کے نعمات افسردہ و دگر غنچہ کی طرح کہلاتے ہیں۔ وحش کی گرم جولانیان دیکھ کر حقہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم تاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدم مہینہ لزوم سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے مبدا کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نورہی یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اہم چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جسکی نقاس آئینہ شریف میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کشکوة فیہما صباح۔ اور ارشاد ہے قد جاء کم من اللہ نور یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کچھ

سمجھو ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عدم کو اس قابل بنایا کہ انوار وجود کا آئینہ بن گئے۔
 اب غرض ہے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
 اہتمام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
 مجھے ایک ایسا نور نکلا کہ اوس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات مجھے نظر
 آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
 میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی تو بڑی نور
 نظر آتا تھا اور اس وقت ستاروں کی یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑیں۔
 شعاع رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اوس
 نور سے مجھے استدرائش ناف ہو کہ شرق اور مغرب تک میری نظر پہنچے لگی اور وہم کے
 مکانات میں لے دیکھے۔ ہر چند یہ نور جبکی خبریں دی گئیں ظاہر اندہ ہی تھا مگر اسکی حقیقت کچھ اور تھی
 تھی۔ بصارت کو ہر رنگ بصیرت کر کے کل جسمانی ظلمات کو منور کر دینا۔ معمولی نور کا کام نہیں یہ
 آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہر جاتا بلکہ یہ اوس ذات مقدس کا نور تھا جو ان فی اللہ
 کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اوس نور عالم میں ایک خاص
 قسم کی روشنی ہوئی تھی جسکے ادراک میں عقل خیر رہے۔ اور اوس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام ممالک
 اور تمام جناتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
 سے زمین پر اتر آئے۔

اوس روز نہر کو فرشتوں پرستاروں کو خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جہاں ثمراتِ جنت کیلئے بنخود
 بنایا جا چکا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمر و کواور ایک ستون یاقوت کا
 نصب کیا گیا۔ اوس رات میں شاہین مقید کئے گئے۔ کاهنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
 جہان کے بت مسرور ہوئے۔ فارس کے آشکدے حکمی پستش سالہا سال سے ہوتی
 تھی سمجھ گئی۔ ساہران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ نبی آخر الزمان کا تارہ طلوع کیا اور قوم
 علیہ صلوٰۃ و سلام لہذا شفا سے تھی خاص و خاص کی یہی وغیرہ منجلیوں سے یہ باتیں گویا گویا

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم کی آواز الزان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس ملت بادشاہین کے تحت مگونسار ہو گئے۔ ایران کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چوڑے
 انگڑے ہو گئے زبان اشاعت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت
 رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودہ صوین پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔
 غرض کہ اس مبارک ملت میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں آئے
 کہ جبکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ چونکہ
 آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لَوْلَا اَنْتَ لَمْ يَخْلُقْ الْاَفلاكُ اور لَوْلَا اَنْتَ لَمْ
 يَخْلُقْ الْاَرْضُ سے ظاہر ہے۔

نبوت جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اس کا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ
 حضرت فرماتے ہیں کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ اور ایک روایت میں ہے
 کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الرَّوحِ وَالْجَسَدِ یعنی میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام منور
 پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء گویا آپ کے امتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا
 صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و سہ سے اقرار لیا گیا۔ کَمَا قَالَ اللهُ۔ وَاِذَا اخَذَ اللهُ مِيثَاقَ
 الْبَنِيۤسُ لِمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّ قُلُوۡبُكُمْ اَفَرَأَيْتُمْ اِذَا اخَذَ مِنْكُمْ اٰثَرَ الْاِقْرَارِ ثُمَّ قَالُوۡا اَقْرُرْ بِمَا قَالَا
 فَاشْهَدْ وَاِنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيۡنَ۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقرار بیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تم پر آپ
 رسول جوحج تبادوے اسکو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لائیں اور اس پر البتہ مدد دینا اور اسکو
 فرمایا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور لیا سنئے اس پر بہاری عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا بخشنے۔ فرمایا
 تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں انہی سے۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسوجہ کل انبیاء قیامت میں
 حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تمام انبیاء کو بتا دی گئی
 چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی امتد کی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اوپر امتوں کے امتی ہونے میں کیا نال اسیدہ سے فرماتے ہیں۔ بعثت الی الناس كافة یعنی کل انسانوں کے طرف میں مبعوث ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ارسلناك الا كافة للناس بشیرا و نذیرا۔ یعنی ہم نے تمکو سب آدمیوں کے واسطے بھیجا۔ خوشی اور ڈر سنانے کو۔ ہر چند معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل تھے مگر جب توریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی کہ ظاہری طور پر بھی حضرت کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور جنت کے جاڑوں اور طوبی اور سدرۃ المنتہی کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں اور فرشتوں کے میسنوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے بیکہ دعا کی کہ یا رب بحق محمدنا حضرت لی معافی نہوی۔

یہ ادا کیے سو اہمیت سی صدائیں انصاف الکبریٰ۔ اور التہنۃ السویہ اور مواہب لدنیہ اور شفا راضی حیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد (صلی اللہ وسلم علی صماہ) تمام عالم ملکوت والسموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو محمد نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اسیدہ سے قرآن شریف کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہوئے معنی۔ میں ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اور ناز جو تمام مہدوتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اسکی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے ابتدا میں الحمد للہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو کہتے ہوئے جائیں گے کہما قل اللہ تعالیٰ جو آخر دھوا ہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آخر کار ناو نکایا یہی ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

اب دیکھئے کہ تمام محمد جب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہو کہ سب حامدین اور
حق تعالیٰ محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی محمد کردہ شدہ ہونے میں کیا مائل۔ باوجود اسکے
یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی مخلوق
عالم سے عالم ملکوت میں اوسکی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کو
معنی کا مصداق جناب باری ہو وہ لفظ جگہ کے لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں انکا
نظیر نہ ہوگا۔ اس سے بکمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا
کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
معلوم ہوا کہ معنی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ باعث خوشنودی
آہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ جہاں اشعار خوشنودی آہی تھا۔ النہجۃ السوۃ
میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حامدین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کثرت سے کریں گے اگرچہ
حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اسلئے ایمان
سے اوسکو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہجۃ السوۃ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ
نہ کہے اوسکا ایمان صحیح نہیں۔ اور بکے اوسکے احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سرسری ہے کہ
ایمان لانے ہی کے وقت آدمی کبہ جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
کیا کرے۔ اور اسی میں بیہقی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ
عرب کے اشعار میں کونسا شعر محمد ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
شعر پر ہوا

و شق لم من اسمیہ لیسجد فذوالعشرش محمود و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے اونکا نام اپنے نام
سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جبکہ لفظ
محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعرے بھی ظاہر ہے۔ اسلئے ابن مطہری نے اس کے فہم معنی میں تفسیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم بر محل سے
 مگر النہجۃ السویہ میں لکھا ہے کہ علماء نے اپنی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفصیل سے
 اس مفعول ہے جس کے معنی حمد کر دہ شدہ ہیں۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ الحمد للہ الذی کثرت خصالہ الحمید
 انھی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر ایک موطن و مقام میں ممتاز اور محمد ہے النہجۃ
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظاہر
 ہے کہ کوئی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی لیکن فرشتے چونکہ فلاح و غیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اسلئے انہوں نے
 او کو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 میلاد حاضر ہوئے جن کا نزول احوال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وما ادری انک لا ارحمہ للعالمین۔ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شقی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا جبریل علیہ السلام اس کی
 یہ حالت دیکھ کر نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اس کو مارے کہ عدن میں جا پڑا غرض کہ جب طر حیل
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب ثویبہ نے جواکھا
 لڑائی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اس کو اس خبر فرحت
 اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ ابولہب کے

علیہ السلام پر نقل اس کو کہتے ہیں کہ لفظ معنی نسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ
 نہر کیلئے موضع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اس کو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت معنی سابق کی

مسنے کے بعد کسی نے دیکھا اور ال دریافت کیا تو اس نے اپنے معذب
 ہوئے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیدا ہونے میں ہوی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی
 نکلتا ہے جسکو چسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا زلی مشی جسکی خدمت میں
 ایک کامل سورہ قبت ید الی لہب نازل ہے میلا و شریف کی مسرت ظاہر کرنے کی وجہ
 سے ایک خاص قسم کی مسرت کا متحی ہوا اور وہ بھی کہاں عین دونوں میں تو خیال کیا جائے کہ
 حضرت کے امتیوں کو اس اظہار مسرت کے صلہ میں کسی کسی سرفرازیان ہوگی۔ اسی مضمون کو
 حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان ذاکا فسا جازمہ و قبت یداء فی النجم مٹلد
 الی نانی یوم الاثنین دأما یخفف منہ للسرور باحما
 فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحوراً و اعات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین و دو شنبہ کے روز ہوگی
 مگر اسکا اثر ہر دو شنبہ میں مستمر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار مسرت کیلئے خاص کیا جائے
 تو بے موقع نہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار مسرت ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز و روز یکم
 شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
 تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے
 آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
 کہ ہر فرقے اور فرقہ کے لوگ مسجد الحرام سے قبلہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق ہمتاز
 ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیری وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور بمصدق سالارہو
 حنا فہو عند اللہ حسن مورد تمسین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غیبی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
 میں ابن جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 اور ہمت اسے نہایت اور ہمت اور دینہ شریف میں داخل ہوتا اور وفات شریف یہ سب امور

دوشنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے معاملات میں یہاں روز ہے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اونکی پیدائش زمین پر اترنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اور سہن کیجائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی اتھی۔ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے انکے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اسوجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر دخیر من الف شھر تنزل الملائکۃ والروح فیھا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجمال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جبکی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اسلئے کہ اس رحمتہ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت مطلقہ ہے۔ یہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب طرح البولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے ہر دوشنبہ کی رات باہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

جواز اور استحباب
مولود شریف

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلین سنئے۔ نجم الدین غیلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر حال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اسکی دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روزہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے زمین کو خرق کیا اور

موتی علیہ السلام کو نجات ہی اسلئے اسکے شکر یہ میں عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں
 آپ نے فرمایا: من احق بموتی منکم یعنی تم سے زیادہ ہم کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی شش
 روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس کو ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز
 میں حاصل ہوئی ہو اسکی ادائی شکوہ اس روز کے نظیرون میں کرنا مستحسن ہے اور چونکہ کوئی
 نعمت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے افضل نہیں ہو سکتی اسلئے
 بہتر یہ حکم اس شکر یہ میں اسقام کی عبادت میں مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد شریف
 ادا کی جائیں۔ انتہی۔ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے
 پیشتر حافظ ابن حریب حبشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود پر ہلال
 کیا ہے۔

انام سبطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا حقیقہ ادا فرمایا جو دیکھ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے
 جد امجد عبد المطلب نے ساتویں روز آپ کا حقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حقیقہ دوبارہ
 نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ حقیقہ سے یہ معلوم کرانا منظور تھا کہ
 اصلی درجہ کی نعمت پر اگر اعادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہو گا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز
 انبیا و شکر میں کھانا کھانا اور انبیا و سرتر کرنا مستحب ہے انتہی۔

رسالہ انام النعمۃ الکبریٰ علی العالم مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ ابن حجر کی رحمۃ اللہ
 نے ابن جریری کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ماخوذ ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ارفع شیطاں اور سرور اہل
 ایمان ہے انتہی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اسکا
 سنن اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو اسد لال کیا ہے اس میں غور کیجئے کہ
 باوجودیکہ موتی علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام میں
 صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا حکم یہ اسی روز ذکر ہر سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ کر نہیں مگر روکی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جب دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبین بالولہب کیلئے اسکی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضے علما نے یہاں یہ اسلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اسلئے اسکی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روز علی فرض نہیں۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہین کوئی فرق نہ آیا اسلئے کہ اسکے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسا احق ببوی منکم صلیحہ روز رکھنے کے وقت نحن احق ببوی منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گذر کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اسکا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اسلئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اسلئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی بحد خوشی اگر ہو تو اہل کو گون کو نہوگی جگہ اوکے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو کہیں اسکی کیا ضرورت اگر کیا؟ سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں منہر ہو جائینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے ولادت کی بحد خوشی کتنی چاہئے۔ مگر طبع غیور کو مر احتیاء فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روز و شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اوقات تک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اسلئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روز ہے اور اس روز مجھے قرآن نازل ہوا۔ اتھی سب غور کیجئے کہ جب خود بدولت ہمیشہ دو میلاد میں

شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ حضرت کا ہر
 ہم کو کوئی نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکریہ ضرور تھا تو فرطیت
 کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد
 نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
 امت مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہر مہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ شرح مشکوہ
 میں ملا علی قاری رحمہ نے طبییہ رح کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب غایت ہوی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر کونسا
 روز ہو سکتا ہے غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکریہ ہر مہفتہ میں ادا
 کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے تو کس قدر بڑی
 اعلیٰ قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گواہ و معتمد نہیں مگر ابتدائی فضیلت
 اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
 بجائے گئے جسکے سبب سے حضرت ابراہیم د اسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
 اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ
 کے پیش نظر ہو جائیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات اور حضرات اور حضرت بنی باجرہ
 رضی اللہ عنہا سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں مامور ہیں جیسا
 باجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
 حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلین اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
 تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے۔ اس طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے
 وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
 اونٹن کھڑے ہوں تو ایسی کوئی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لعن و لعن کیا جاتا ہو
 اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
 قائل ہیں ہم بوجہ چہتے ہیں کیا حجاج ذنبہ کو فوج کرنے کے وقت اسمعیل علیہ السلام کے بار بار

فوج کوئے کا خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ گویا حکایت اُسی کی ہے۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جبکہ الحضر یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر مقام حجر پر ہوا تو حضرت کوثر رضی اللہ عنہ کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی فلان کوئین کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اوسکو اسیوبہ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہتیرا منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کئے گئے۔ اب تم لوگ اوس کوئین پر اتر دو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ اور دوسرے کوئین کے پانی سے احتراز کر و صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اون کوئین کے پانی سے آنا گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور بچا ہوا پانی سب پھینک دو اور اوس کوئین کا پانی لوجو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اوس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہونچو تو روئے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ۔ اور اگر روئے نہ آئے تو تکلف روؤ۔ اس خوف سے کہ کہیں تم پر اپنا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اس قوم کے مکانات پر پہونچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈھال لیا اور اونٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اوس ولوی سے نکل گئے یہ غلاموں اور امتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔) اس طرح مسلم وغیرہ کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حج میں ولوی محسوس جہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا سوا ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت ہر اس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ نے بھی نہایت تواضع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے غایت جلدی سے اوس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوار کا حق پر اس وقت صحیح عذاب اور تاوہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا و رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں۔ اہ نہ ہا بھی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب تھے جن کی شان میں ولد ہے ماسکان اللہ لعلہ بھم و انت فیہم یعنی خدا لے گا لے لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں پھر

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے دامن سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف
 بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے
 وجود کے وقت مرتب ہوئے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت
 اس قوم پر عذاب اور ترہا تھا جسکے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باکانہ
 اس مقام میں پہنچا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اس لئے کمال
 خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے
 بچائے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر
 ہو گیا تھا جس پر آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا
 اس لئے کہ اس دیران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کونسا اور تو م کے کونسا کونسی
 میں جن سے پانی لینے کی ممانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں
 اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے
 پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اسبطح میلاد شریف کے پیش نظر
 ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا و رسول کی مرضی کے مخالف
 ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تھا قوا موالئکم یومئذکم۔ غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کے وقت جو
 قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔

تفہیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے
 خیال کرنے پر آثار بشارت چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو
 ٹپک پڑتے ہیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف
 شروع کی جب اس آیت پر پہنچے وابعضت عینا من الحزن فھو عظیم حسین
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپؐ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ
 نہ سکے آخر کج کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تفہیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے جہاں
 جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو۔ اور اس کو بڑا امت کہو اور اذیت نہ پہنچاؤ۔ دیکھئے نام جو
 صرف الفاظ میں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسیٰ کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل
 یہ اوس تفصیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکرہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر سبٹ سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔
 فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تعلیم یعنی لبتیک
 کہا جاتا ہے اس کی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا واذن
 فی الناس بالْحَج یعنی لوگوں میں پکارو کہ حج کیلئے آئیں چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب حج
 لبتیک کہا جاتا ہے اسی کا جواب ہے دیکھئے یہ لبتیک حالت احرام میں کس خضوع اور خشوع
 سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے رد و بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ
 تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلایا تھا اس کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز
 ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زائد ولادت نواسے
 بہت بعد ہے اگر اوس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنکھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب
 کی بات ہے اور بطرح ہم وقت معین میں لبتیک کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں اسطرح وہ
 معین میں فداک ابی داعی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب
 رہی یہ بات کہ مولود شریف قرونِ ثلثہ میں نہیں تھا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی
 روایتیں مولود شریف میں پڑے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب
 موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں
 پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زمانہ میں پڑے جاتے ہیں۔ البتہ ای بات یہ ہے کہ میلاد شریف
 سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے
 بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علامہ علیہ السلام کے دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا
 دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتیں پڑھ
 دیتے اسطرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض

ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کوئی نل ترون لٹرن میں اس صلیبت پر تھی سو اسکا جواب یہ ہے کہ اس محفل مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور دوسرے اقوام اپنے اپنے نبیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور اندیش علماء نے یہ خیال کیا کہ بعد زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز و روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانوں پر اُن کے نام رکھی ہے اور وہ رعب و داب جو جاننا مسلمانوں کا اور کھول میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں جانے لگا۔ اگر یہی خیال انکا ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوش اسلامی باقی نہ رہے تو چند روز میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائینگے اور معرض تلف میں ہو جائیں گے۔ یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ایسے دلوں میں پیدا کر دیا جائے جہاں جہ مجالس و عظیم معمول ایسے مضامین بیان کرنے لگے جو باعث ازدیاد محبت ہوں مثلاً شفاعت کا مسئلہ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سننے سے اپنے نبی کی عظمت و حسن نشین اور باعث ترقی محبت ہو پھر محفل میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اسکا سخت صدمہ ایسے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا غرض کہ اسکا اثر ہو کہ ہر فقیر و امیر بقدر حیثیت اس محفل مبارک میں روپیہ صرف کر کے اسکا عملی ثبوت دے گا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا گو اور آپ کے وجد با جود سے خوش ہو رہے ہیں میں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑی حالت میں ہی اپنے نبی کے شیعہ اور دلدادہ ہیں بغض شناسان زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوش محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوش مخالفین سے انکو ممتاز اور طحہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوش محبت بھی جاتا ہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دیتی کہ انکو نہ احکام دینی سے تعلق ہے نہ اپنے نبی سے محبت اصلاً ہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیا اثر از مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رکھی گئی جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ان باپ امداد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو اسکا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی جسکو سرار شائسان اسلام جانتے ہیں کہ مومنین نے اسکو کیوں پایا کیا کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ نہیں صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی ہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرمادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر انکو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح و منافع و دنیاویہ پر لحاظ رکھ کر مصلحت میلاد شریف کیجئے تو کیا وہ باعث دخول و وزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد مذہبی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و دار نیست پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہیں۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصداق آنا عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف حدیث کل بدعت ضلالت کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے گراپے دیکھ لیا کہ جو کجکے رس۔ دہقیہ شناس علماء تھے۔ مثل حافظہ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ ہم اہم ائمہ انہوں نے اسکا حوالہ استجاب ثابت کر دیا۔ خود کہجئے۔ کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متبرع علماء نے جاتے ہیں جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو گراہ و مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے مرقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید ناواقفوں کو یہ غلط فہم ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور نجس کیونکر ہو سکتی ہے۔ مجھ پر کچھ

کہ دار و شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

اس زمانہ میں کو اصطلاح دفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محد و دوری کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں نہ تھا وہ اسکی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصلح اور اعراض پر غور کر کے استجاب کے قائل ہو گئے۔

دیکھئے۔ عرف و نحو کا علم حضرت کے زمانہ میں تھا۔ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کو علم اللہ نے چند روزہ سے بیان فرما کر اسکی بنیاد ڈالی مگر تین دن اسکی امت میں ہی اور نہ قائل کی اصل تو ایسا ہے۔ نہ پیکوی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے تعلق ہے اسلئے گو وہ بدعت ہیں مگر اوکلی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے۔ ان علوم کو تعلق نہ ہو تا تو انکی حرمت پر ضرورت ہی دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غرض سمیجہ کے لحاظ سے یہی وجہ بھی آجاتا ہے جسکو وجہ بغیر کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرضکہ علماء جانتے ہیں کہ اعراض مصلح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس فضل مبارک کی ایجاد اور ابقا میں علماء متاخرین کے پیش نظر تھی اسکا وجہ قرون ثلثہ میں نہ تھا اسلئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ایک امر میں ہی مصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے جسکا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرفاً و عزاً اچھی جانبازیوں سے پھیلا اور جو ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو غنیمت ہے۔

قرون ثلثہ میں روز میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ غم الدین نے کتاب الشریف بالمولد الشریف میں مولد علامہ شمس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اسلئے سرور و غم برابر برابری ہوئے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو ان شیخین کا حال نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جسکا بیان نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے۔ حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میں صحابہ

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ماتم کہہ بھی جاتی تھی چنانچہ بنامی شریف میں ہے کہ اس زمانہ میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزرا نصار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ سب زاندار درہم ہین اوسکا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت یاد آتی ہین جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولت غلطی اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اودن شیخ فنگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اس غرض سے اٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرما لیں۔ پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب نہایت صحابہ نماز توڑ کر دیدار جان بخش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کب وارا کر سکتے تھے۔ کہ عجلات الہی میں غفل واقع ہو فوراً یہ فکر پردہ چھوڑ دیا کہ نماز کو تمام کر لو یا دیکھئے صحابہ حضور قلب وغیرہ لازم واداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بہلا دیا اودن ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم بر وے تو چمن بایزادہ

عالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تکلف ستہ کا ایک خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریہ نہیں کر سکتے تھے اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی آپ کی نعمت جقدر کی جلئے تھوڑی سی ہے اگر سارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو نکال دیتے تھے اور ایک مرتبہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یا لیسنی من قبل مصلح صلی

غیبت فی جن دشت علی صغیر

یعنی مکاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر پتھر ڈالے جاتے۔

عمر کو تو اس صدمہ جان کا مارنے دیا۔ یہی بنا دیا تھا کچھ ایسے حرکات اوس وقت اونسے صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات یمن و لہذا ان کے کسی کی مجال نہ تھی کہ اونسے کچھ کہہ سکے جب کہ یہ قدر افاقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مان باپ آپ ہذا ہوں آپ پیشتر سنو کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنایا گیا اور آپ اوس خطبہ پڑھنے لگے تو ستون پر لکھے فرماں کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اوس وقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں کر سکتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور حس و حرکت دشوار ہو گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متدہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گویا جلستے ہی نہیں کہ منہ سے کیا چیز ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ جب افان میں شہیدان محمد رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کہرام مچ جاتا تھا۔ عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان ستان سے ہو گیا۔ غرض کہ اس حادثہ جانکاہ سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ادھر زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غم کی بجائے کہ جب دو آدمی شریف کار و زادن شیفتگانِ حال نبوی اور سونگھانِ آتش فراق پر آتا ہو گا تو او کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے ہرگز نہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ تاخر میں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش و شجاعت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم و فاقہ ہوا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو تشریف لے گئے ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اس لئے اس غم کو جو عارضی تھا کالعدم کر اصلی سبب اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اس روز کو جو خاص روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ اس قرار و اعلام کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اچھی منعقد ہو گئی اور بعد ازاں ہاں مسلمان حسنا و عینا عند اللہ حسن و وہ قابلِ تحسین ہی ہوئے۔

پھر ان حضرات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ نجم الدین فیصلی رحمہ نے
 ادا بن جوگی رحمہ نے اٹھ سو سال الہی العزیز رحمہ کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے
 کہ جس سال و محفل کی جاتی ہے اس سال بلاؤں سے امن رہتا ہے اور یہ حفظ اعتقاد ہی بابت
 نہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی مکرر ہو چکا ہے۔ الحاصل محفل میزادین کنی مصلحتین ادا بن حضرات کے
 پیش نظر تین اور مصالح کا لحاظ کرنا شرعاً محمود اور مسنون ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ نے شرح موانع
 میں لکھا ہے کہ دینہ طیبہ میں ایک منافق مراداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی
 کہ اپنا طہوس خاص عنایت فرماؤں تاکہ برکت کے لئے اس کے کفن میں وہ شامل کیا جائے حضرت
 نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور صحابہ کو اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں
 جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید
 ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اس کی قوم سے بڑا شخص مسلمان ہو جائے چنانچہ ایسا ہی
 ہوا۔ دیکھئے حضرت کا پیر میں مبارک جوا علی درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے
 اس کے کفن کے لئے دنیا پر کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی
 مصلحت کے لحاظ سے اس کو گوارا فرمایا۔

چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمر مر ایک بار خاندکعبہ میں جلیس تھے اور کہا کہ میرا
 قصہ یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔
 ابو وائل رحمہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رحمہ کو باوجودیکہ
 آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا عمر رحمہ نے کہا کہ بے شک
 ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعظیم اسلام
 اور ترمیم اعدا اس سے متعلق ہے اس لئے کہ خزانہ کعبہ شریف اس زمانہ میں مشہور تھا
 اس سے مستفاد ہے کہ شرکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے
 زیادہ ہوا وہی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی
 کی قلیلین کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکانے کو نبی اللہ بن سبکی رحمہ نے جائز لکھا ہے دیکھئے

ابیں میں بھی صرف شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو
 تھی۔ اس طرح فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعب شریف کو جو دیباچ کی کسوت پہنائی جاتی
 ہے اسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبد الباسط نے جو جب کہ
 شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کی کہ اس کی عود کی بیاں کرنے سے زبان
 قاصر ہے اور اس کی تحمیں اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسط اللہ تعالیٰ فی سرقہ و عمرہ
 و جزاء اللہ عن خالک احسن۔ المجازاة دیکھئے اس میں بھی وہی شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ
 اول تو کعبہ کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو پیش
 دیباچ کی ضرورت نہیں جسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الوناباخبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان نے مسجد نبوی کی
 تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی پنا سچہ دیواروں کے پتھر درون میں نقش و نگار کیا گیا اور ستون
 کے پتھر بھی نقش پر کار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور
 ممبر شریف پر خلاف پہلے آپ ہی نے اوڑایا۔ دیکھئے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں
 ورنہ یہی سبھی مقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادی اور
 تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھانہ ممبر پر خلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل
 توجہ ہے کہ باوجودیکہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا خلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تھا مگر کسی
 سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گہر کو
 سردی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات خلا فون کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔
 اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے
 کام یہ ہیں انہاں سرور۔ تعین وقت۔ قصائد نقیہ کا پڑھنا۔ تقسیم شیرینی اور بخور کا جلانا وغیرہ
 انہاں سرور کا خال سنئے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفحشین یعنی فحش
 والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے قل یغنی اللہ ورحمۃ اللہ فذلک فلیضحوا یعنی لوگوں سے کہو
 کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمینیت ازوم سے اس عالم کو عزت بخشا کیا بڑا فضل اور رحمت الہی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النبیۃ السویدہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل اللہ ہی ہے جس پر ابن وحیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمته لا تبعتم الشیطان الا قلیلا یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انتہی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی الرحمة والرحمن رحمۃ مہدۃ اور آیت شریفہ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارحمة مہدۃ یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے ہوتی ہے۔ اب کہئے کہ ایسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو ہم عید شریف کی دین تو ہم سے زیادہ فائدہ شناس کون ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے ہیے کی بھی سمجھنے کی قدرت عطا کرنا فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا ہمارا فرض ہے جو آیت موصولہ فیذاک فلیفرحوا سے ظاہر ہے تعین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے چنانچہ شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اسکے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کونسی آیت ہے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جکا تیجہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے رضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس زمانہ میں

ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 اتنی شرح بخاری شریف میں شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت کے جلالت شان متقن ہے کہ اوس کے نزول کا روز
 عید بنایا جاتا اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چاہئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارۃً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بحمد اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں حال یہ
 یہودی کا مقصد وہ تھا کہ اوس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 ہمیشہ خوشی ہو اگر قیاس لئے کہ عید عود سے ماخوذ ہے جسکے معنی کمرہا رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید کمرہا کرتا ہے اس لئے اسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا چنانچہ اوسکے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید منجانب اللہ
 مقرر ہے ورنہ صاف لکھ دیتے کیونکہ لوگوں کی حماقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ پر ہم سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو۔ اب غصہ کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جگہ تو بنائے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اوس بد و خوشی نہ کی جائے تو کوئی
 دن آئیکہ جس میں ایمانی طلاق سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریف کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے میلہ و مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قصائد نعتیہ کا پڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بانٹ سعادت جو نعمت میں ہے خود بخیر
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑا گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چارہ مبارک عطا فرمائی
 اور جلن بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے
 جسکا حال سننے انوار احمدی میں کیقدر بط سے لکھا ہے۔

تقریر شیرنی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرع ہے

کے مقال تالی و طعمون الطعام علی جہ اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث اسکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

بخور جلانا۔ خلاصۃ الرغایم ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور مل آیا اسکو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا کہ اس میں بخور جلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں مسجدوں کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر ہر شخص کے پاس لیجاوین اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ اماكن اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اور لکھا جا چکا ہے لیکن تملکہ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تحیل پر اصل واقعہ کے آثار مرتب ہونا قطع نظر اسکے کہ اطبعی ہے۔ شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ایضت عنیاہ پڑھی تو روتے روتے بیخود ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں انکھار خوف و خشیت کیا۔ اور اب ہر جمعہ اور رمضان میں مسجدوں کی خوشبو کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور وہی علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ کار روز رکھا اور غریب امت کے لئے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز و شبہ حضرت ہمیشہ روز رکھا کرتے تھے۔ اور ابو الہب کو دوزخ میں پانی پیئے کو مارا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انکی خاص قسم کی تحیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تحیل پر مسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہو تو نہ شرعاً وہ مذموم ہے نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ ہمارے مرتب ہونے میں تحیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر جتنی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ فرحت کے وقت کھڑے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید و معاون گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنیں تو انکو بخیر خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

تشریف فرما ہونا اور مجھے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اہل سنون ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب ان روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا سنون ہونا ثابت ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حج مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف جھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت انکو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور دو باتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفر صادق اور زید بن عمار رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت آنحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسأه وصبا فامقبلین من عمر من مقام محمنا فقال اللهم وانتم من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے کر رہے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قاضی متنا کی شرح میں لکھا ہے کہ قاضی اللہ رحمہ اللہ مسرعا فشد فی ذلک خبرا بصحاہ یعنی کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو اب مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیلا شریف میں اور اس میں سرور کرکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما نا پیش ہو جائے جو اعلیٰ درجہ کی فرحت کا باعث ہے تو اسوقت ان احادیث کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بڑے اور شبہ فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذمہ داری ہیں اور آپ نے دیکھا
 کہ فواد علی فراہی سنسن یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجہ جیسے عمر توں کا مولود شریف
 ایسے طہر پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونکی آوازیں سنیں یا نشہ کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی
 بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً منع ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے
 جائیں جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے ہٹانے کی غرض سے
 بڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے گریسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں
 کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی روایات اتباعی امور مذکورہ کی سوا اسکا بھی جو اولیٰ کتبہ استجاب تہجیر
 علماء ثابت ہو گیا اور قطع نظر اس کے اس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے
 جیسا کہ حدیث صحیح میں منہ حسنہ لحدیث سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص
 کوئی اچھا کام ایجاد کرے اسکو ثواب اسکا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ملے گا۔ اور جو برا کام
 ایجاد کرے اسکا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اس پر ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طہر
 ایجاد کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو چھتین کو بڑی دلیل
 جا سکی وہ پچھین گئے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون
 ثلثہ میں ہو پہلی طرح برے کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی جو قرون ثلثہ میں
 اسلئے کہ بدلیل مقابلہ دونوں شقوں میں تقیید تخصیص ایک ہی قسم کی متبر ہوگی اور اس
 صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ چھتے برسے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجاد کئے
 جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ بڑے کاموں کی کچھ
 جس طرح ہر زمانہ میں مذکور ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہر زمانہ میں محمود ہے۔ اہل اہل اگر
 مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ جسکی اجازت شریعت میں اراد ہے۔ رزقانی
 شیعہ صاحب اللہ فیہ میں لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود شریف کو بدعت منسوخہ لکھا ہے
 مگر امام سیوطی آؤ کے استدلال اور تقریر کو ملاحظہ فرماؤ کیا جواہر اللہ عنہا غیر الجوار۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند جہتوں کو دوایت کے تسکین
 ضرور پہنچانے لگے ہیں مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم شربون کی طرف ہمارا ردی سخن ہے اسلئے اس کے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس سبب اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب قبل اور حقیقۃ القلوب
 افادۃ اللذہام وغیرہ میں بحث و رائے تفصیل سے لکھی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔

تحقیق الایمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَصَائِدِهِ

ابعد اضعف العباد محمد النوازل الله عفی عنہ اہل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک اہم و بڑا نشان مسئلہ ہے جسکے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسمی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں چنانچہ چند بد و دون نے دعویٰ سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اوسنے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا یہ کہہ کر ہم متقا و وفراں بردار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا

اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتابوں پر جو پہلے آئیں اور جو شخص اللہ کا منکر ہو اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو بڑی دور بیشک گیا۔ کوئی بات تو یہ

جو حق تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود
ایماندار ہوں اُن کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بات پر بہر شخص کا وجدان گواہی
دیگا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو
اس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند راجح اس کے بے انتہا ہو سکتے ہیں۔ مگر علمائے
اوس کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ دہم۔ شک۔ ظن اور یقین۔ پہلا درجہ وہم ہے جہاں اوس
خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہو۔ مثلاً اخباروں میں جب بیخبر
شائع ہوئی کہ سوائے نابرتی کے ایک آدمی ایسا ایجاد ہوا ہے۔ کہ اوس کے ذریعہ سے بغیر تعلق
تار وغیرہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کے
ایجادین ہو رہی ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق
کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے (ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ
جھوٹ ہوگی۔ غرض کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح
ہے اس لئے کہا جائیگا کہ یہاں صدق کا وہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اور اگر دو طرف
جانب برابر ہو جائیں۔ مثلاً دو چار آدمی کہہ دیں کہ ہم نے بحشم خود وہ آلہ دیکھا ہے اور
اوس کے ذریعہ سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہوئیں جس سے
صدق کی جانب کو قوت ہو جائے مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب پر اوس کا غلبہ ہو بلکہ
احتمال برابر ہوں تو اوس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اور چند لوگ گواہی دیں جس کا
وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا
کہ اوس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا وہم ہے۔ پھر اگر اوس خبر کی صحت پر اتنی گواہی
ہو جائے کہ کوئی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب بالکل باقی نہ رہے تو اوس کو یقین کہیں گے
اس سے ظاہر ہے کہ یقین اوس کیفیت قلبی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو
اگر کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے۔ تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائے گی
جو اوس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونیکا خیال بھی نہ آئیگا۔ اور اگر اس قسم کے
کیفیت پیدا نہ ہو تو اوس کو یقین نہ کہیں گے۔

ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہو کر تے ہیں ان کے مراتب مختلف ہیں۔ مثلاً کسی مسافر کو جنگل میں ایک شخص کہہ دے کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو اس سے صرف وہم پیدا ہو گا جسکے اثر سے ابتدائی درجہ کا خوف پیدا ہو گا۔ جو اس خبر کے سننے سے پہلے تھا۔ پھر اگر کسی قریب یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اس احتمال میں قوت پیدا ہو اور خشک کی نوبت پہنچ جائے تو خوف بہ نسبت سابق کے زیادہ ہو گا اور کسی قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب ہو جائے تو بہ نسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہو گا اور مزید احتیاط کی ضرورت داعی ہوگی اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بیشک شیر اس راہ میں موجود ہے تو انتہائے درجہ کا خوف طاری ہو گا۔ یہاں تک اس راستہ ہی کو چھوڑ دیگا اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے متبیار ساتھ لے گا جن سے کامیابی کا نتیجہ غرضکے کیفیات قلبیہ و وجدانی امور میں ہر شخص اپنے وجدان سے اونکا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے۔ جسے آثار جو بہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بمنزلہ گواہ ہونگے مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور اہم سابقہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واقعات آئندہ وغیرہ سے مسلمان کو چاہئے کہ ان سب پر ایمان لائے اور غور کرے کہ جو قسم درجہ کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا گمان اگر ہو تو شکر الہی بجا لائے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اس یقین کے آئندہ و لوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں مثلاً جب اس کا یقین ہو کہ خدائے تعالیٰ علیم و سمیع و بصیر ہے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کے خلاف مری کوئی کام نہ کرے۔ کیونکہ اس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو پھر مقتضی اس خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو اور بصدق دل توبہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہیں تو اس لحاظ سے کہ اذنبات الشیئی ثبت بلوازمہ اور بحسب قاعدہ معقول انتہائے لازم سے انتہائے طرد

سمجھا جاتا ہے۔ اوس یقین میں ہوگا۔

اب ایمان کے معنی سنئے کہ علمائے رح نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان اس سے
 ماخوذ ہے جسکے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے۔ چنانچہ
 حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاٰمَنَّا مِنْ خَوْفٍ۔ یعنی اؤ کو خوف سے امن دیا۔ لسان العرب
 میں لکھا ہے کہ اٰمَنْتُ فَاَنَا اَمِنٌ وَاَمْنٌ غَيْرِي مِنَ الْاَمْنِ وَالْاِمَانِ اَوْ زَيْدٌ لَفْظ
 ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے اس کی وجہ
 بعضوں نے لکھی ہے۔ کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دیا جائیگا اور بعضوں کا قول
 ہے کہ اؤ کی تصدیق فرما دے گا۔ انتہی مخصوصاً بیضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں
 تصدیق کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا
 وَمَا اَنْتَ بَمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کر گے اگرچہ ہم
 صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ ایمان
 افعال میں لیجانے سے اوس کے معنی امن دینے کے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی
 کسی کی تصدیق کرتا ہے گویا اؤ کو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور مفکر کرتا
 ہے۔ کذا فی الکشاف وغیرہ۔ چونکہ تصدیق ملزوم اور امن ویمان لازم ہے۔ اس وجہ سے
 لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہوگا از قسم ذکر لازم و ارادہ ملزوم لیکن
 اس صورت میں چائے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمنت کہا جاتا حالانکہ حرف با کے ساتھ
 وہ متعدی ہوا کرتا ہے۔ اور آمنت بہ کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ بیضاوی شریف وغیرہ میں
 یہ لکھی ہے کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تفسیر ہے اسلئے کہ جب کسی چیز کی تصدیق
 کی جاتی ہے تو اوس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت بات
 کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں اصل
 یعنی حرف با کے الزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ
 اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شبیر سیالوی رح نے مرقاۃ العلامین اور کمال ابن ابی الشریف
 نے مسابہہ منبرج مسابہہ میں لکھا ہے۔ کہ امن با کے ساتھ متعدی ہوتا و اعتراف اقرار

کی تضمین ہوگی۔ جیسے آمَن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو
 اذعان و قبول کی تضمین ہوگی۔ کما قال تعالیٰ وَآمَنَ لَهُ لُوطٌ۔ بـ شرح مقاصد میں لکھا
 لکھا ہے۔ کہ ایمان کے معنی کا حاصل صادق سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جسکی
 تصدیق کی جاتی ہے اور صادق منظم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کلام کو بھی۔ اسلئے ہر چیز کی
 تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً آمَنتُ بِاللّٰهِ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ایک ہے اور اون صفات کے ساتھ متصف ہے۔ جو اس کے لائق ہیں۔ اور
 آمَنتُ بِالرَّسُولِ کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ
 لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ اور آمَنتُ بِالْمَلَائِكَةِ کا یہ مطلب ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں اور آمَنتُ بِالْكِتَابِ کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ اور آمَنتُ
 بِالْيَوْمِ الْآخِرِ کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آئے والا ہے۔ اور اس میں حساب
 کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور آمَنتُ بِالْقَدَرِ کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر سب
 تقدیر اور مشیت سے ہے۔ انتہی مخصوص علامہ تفسیر الی رہنے تہذیب الکلام
 میں لکھا ہے کہ ایمان لغت میں یعنی تصدیق و اذعان و قبول ہے جسکو فارسی میں
 گردین کہتے ہیں انتہی مخصوص۔ اذعان کے معنی گردن نہاد ہوں چنانکہ ایمان کے
 معنی میں اذعان معتبر ہے اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اُس کی ذرا
 انحراف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ آئیگا غرض کہ جو مسائل مخصوص قطع سے ثابت ہیں
 انہیں یقین کی ضرورت ہے اسی جو معمولی ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان لائیں ایسا یقین کریں کہ
 اوس پر آثار مرتب ہوں کما قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
 وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ الْآيَةِ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہو
 لاتی ہے کہ ایمان کا منہ اور مقابل کفر ہے اور جہ طور ایمان کا صلہ باکے ساتھ آتا ہے
 کفر کا صلہ بھی باکے ساتھ آتا ہے اور جہ طور متعلق ایمان جو دخول باہر ہے جب سنا
 مقام مختلف ہوتا ہے متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ

اور اس کو سراسر ایمان نہ ہو یعنی طوری قبول کیا جائے کہ وہ بات واقعی ہو اور آیت

اوس نے اللہ تعالیٰ کا توحید کو یا اوس کے صفات کو نہ مانا اور کفر بالرسول کا یہ مطلب
 ہے کہ اوکو خدا کے بھیجے ہوئے نہ سمجھا یا اونکی رسالت یا اوس چیز کو نہ مانا جو اللہ کے طرف
 سے پہونچا وہ ہے بن علی بن ابی القیس کفر بالاحکام کا یہ مطلب ہے کہ اوکو من جانب اللہ اور
 مامور بہانہ سمجھا۔ مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین
ترجمہ اور جو کوئی منکر ہو ایمان سے اوس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت
 میں نقصان پانے والا ون میں ہے یا اُس آیہ شریفہ میں دخول با ایمان ہے جس کے
 معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث حط اعمال ہے اور وہ درست نہیں اس لئے کہ اگر
 کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہو گا حالانکہ ایمان پر ایمان لانا
 کوئی بات نہیں جیسا کہ امام ہامزی رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ قوله ومن کفر
 بالایمان فیہ اشکال وهو ان الکفر انما یعقل باللہ ورسولہ فاما
 الکفر بالایمان فهو محال فلماذا السلب المختلف المفسرون
 علی وجہ یعنی کفر باللہ وبالرسول تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر بالایمان محال ہے
 اسوجہ سے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحمہ نے مفسرون
 کے تین قول بیان کئے جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لئے گئے ہیں جنہ
 بات وہی ہے جو امام رحمہ نے لکھی ہے مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان
 کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لایا جی
 ضرورت ہے اور اوس کا مطلب یہ ہو گا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام
 وغیرہ پر ایمان لانا مامور بہ ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ تعلق ایمان کے معنی مناسبت
 اور ضرورت لئے جلتے ہیں اوکی مثال ہیئہ ایسی ہے جیسے ناز پر ایمان لانے کی ضرورت
 کہ وہ مامور بہ ہے جس کو خدا سے تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت ہر
 نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جسکو ناز کہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ وہن میں اور حکام
 و سکات کا مجموعہ ہے جن پر ناز صادق آتی ہے اور یہ تصدیق کی جائے کہ مامور بہ

یعنی خداے تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اسطرح ایمان میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مثلاً اذان و تصدیق وغیرہ جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہو گا اور سب کے مجموعہ کا تصور کر کے یقین کیا جا کہ وہ مامور ہے اس مجموعہ میں کل تفصیلی تصدیقات اور اونکے متعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہو گا کہ جن چیزوں کی خبر خداے تعالیٰ نے دی ہے یا حکم فرمایا ہے خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں سب کی تصدیق ضروری ہے پھر اس مجموعہ میں تصدیق کا بھی تصور ہو گا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہئے کہ شک و شبہ کا اس میں دخل ہی نہ ہو عرض کر تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں داخل ہوں اور اوپر یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان مامور ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خداے تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں صرف عقل کے مطابق جہد ہو وہ مان لیا جائے اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شوق ہو جانا وغیرہ۔ خوارق عادات جو قرآن شریف مذکور میں اونکے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں سو یہی کفر بالایمان ہے جسکی وعید اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد جطعہ عملہ ایمان کو مومن بہ قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مامور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل یا اھل الکتاب آمنوا و یا ایھما الذین آمنوا آمنوا وغیرہ اس سے ثابت ہے کہ ایمان مامور ہے۔ سادہ یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خداے تعالیٰ نے کیا ہو اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ نہ کچھ نیچے نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام آبی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجملایہ ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف اور اگر اس کا انکار ہو تو وہ مومن کیفر بالایمان صاف آجائے گا۔ ہذا ما استسغی لی واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تو ایمان کے معنی تھے اب اس کے مصداق کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ عمدۃ القاری۔
 شرح بخاری میں علامہ عینی نے اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین نے لکھا ہے کہ اہل
 تصنیف ایمان کے مسئلہ میں چار فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل
 قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی دو مذاہب ہیں ایک مذاہب محققین جسکو امام اشعری
 اور اکثر ائمہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے حکم سے
 لائے ہیں جسکا علم بالفرض ہو گیا ہے اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے خواہ دلیل
 سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو
 اجتہادی مسائل ہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے تعالیٰ بذاتہ عالم ہے یا بعلم سو ایسے مسائل
 مسائے ایمان میں داخل نہیں البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدا کے تعالیٰ
 ہر چیز کو جانتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے اور تصدیق
 جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی بلکہ
 یقین کامل ہونا چاہئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں ذرا بھی شک
 نہ ہو۔ دوسرا مذاہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے اس میں اقرار
 کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے
 اور قبل انکار جملے وہ بھی کامل الایمان ہے یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔

دوسرے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے اس میں ہی دو مذاہب ہیں
 غیطان و شقی اور فضیل رقاشی کا مذاہب یہ ہے کہ اقرار زبانی کے ساتھ معرفت قلبی
 شرط ہے اور کرامیہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں مگر منافق کی نسبت اذکا قول
 ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے اس لئے دنیا میں مومنوں کے
 احکام اوپر جاری ہونگے اور آخرت میں کافروں کے

تعمیر سے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعہ کا نام ہے پھر اس میں
 یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اور عام فقہاء اہل بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقراء
 اور معرفت کی توجہ اکثر نے یہ کی ہے اور وہی اصح ہے کہ وہ اعتقاد جازم ہے خواہ

تقلیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو اور بعضوں کا قول ہے کہ معرفت مقبرہ سے جو دلائل سے حاصل ہو اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اور اقرار لسانی جو ایمان میں مقبرہ ہے اور اسکی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے جو رہنما بینہ و بین اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر فریبی اور ابو الحسن اشعریؒ کا قول ہے کہ وہ اولاً یہ تصدیق بالقلب وباللسان ہے اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ اولاً لسان اور اخلاص بالقلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا ہے۔ اصل ایمان سے وہ خارج ہے اسی وجہ سے جو شخص با جا رہہ البنی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرے فیما بینہ و بین اللہ مومن ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے۔

برحفاظہ الدین نسبیؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کا قول ہے جسکی طرف اشعریؒ کا بھی اشارہ ہے کہ وہ رکن زاید ہے اسی وجہ سے حالت اکراہ اور مجزئین اقرار زبانی قطع ہو جاتا ہے۔

چوتھے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب و لسان و جوارح ہے یعنی دل و تصدیق اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا اس مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اور خوارج اور زید یہ کا بھی یہی قول ہے پہر اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہ ایمان کامل ہے اور اس کے بعد اطاعت ملحدہ ایمان ہے اور جو داور انکار قلب کفر ہے پہر یہ مصیبت ملحدہ کفر ہے لیکن جب تک معرفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی اور جب تک جو د اور انکار نہ ہو کوئی مصیبت کفر نہیں اسنے اصل طاعت ایمان ہے اور اصل حاکمی کفر ہے اور فردوح کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ تجھے کہتے ہیں کہ ایمان تمام طاعت کا نام ہے خواہ ظاہر ہو یا باطن خواہ نوافل اور وہ سب ملکر ایک ایمان ہے اگرچہ شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اسکا ایمان ناقص ہو گا اور نوافل کے چھوڑنے سے

نقض ہو گا اور بعضہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادائے فرائض کا نام ہے۔
 یہ معتزلہ کے اقوال مختلف ہیں واصل ابن عطاء اور ابو نریل اور قاضی عبدالعبار کا قول
 ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے خواہ واجب ہو یا مستحب اور خواہ از تسبیح
 اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ اور ابو علی جبائی اور ابو ہاشم کا قول ہے کہ وہ فقط
 ادائی و اجابات کا نام ہے اور نظام کا قول ہے کہ جس گنہ کے باب میں عیذ اُرد
 اس سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کے بعض اصحاب کا قول ہے کہ
 ایمان کی شرط ہر کیرہ سے بچنا ہے۔ اور خوارج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان
 ان امور کے مجموعہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور ان چیزوں کی معرفت حاصل ہو جن
 دلیل عقلی یا نقلی قائم ہے اور اطاعت الہی اور امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا
 حکم وارد ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے مذہب خوارج معتزلہ کے مذہب سے
 قریب قریب ہے اور ان دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے
 جیسے نزدیک تصدیق بالجان و اقرار باللسان و عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ایمان ہے
 مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے خواہ افعال سے ہو یا اقوال
 سے معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ
 کے مین میں رہتا ہے جس کو وہ منزلیتین المنزلیتین کہتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ طاعت کے
 چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک اونکے
 نزدیک کفر ہے اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا امام شافعی سر
 منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے مگر مدارج مختلف ہیں جو تصدیق
 نہ کرے وہ منافق ہے اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہے اگرچہ
 دو رخ میں جائیگا مگر ہمیشہ اوس میں رہے گا۔
 آپسے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیزوں
 پر ایمان لایا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثلاً خداے تعالیٰ کی ذات صفا
 اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور قیامت

اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر و خصلت تفصیل صفت ایمان میں لکھ کر ہے ان سب کی تصدیق کی ضرورت ہے اور تصدیق بھی کیا ہے اور بعضوں نے تو معرفت کی ہی ضرورت بتلائی جکا مرتبہ تصدیق بھی زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے مگر اذن کے نزدیک ہی تصدیق قلبی شرط ہے اور کرامیہ گو اوسکی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں مگر انکا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کر نیوالے کو مومن سمجھ لیں گے۔ اور مختزل نے تو ایمان کے مسئلہ میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں داخل کر دیا چنانچہ جو شخص نماز روزہ وغیرہ امور شرعیہ کو ادا نہ کرے اور سکو وہ ایمان ہی خارج کر دیتے ہیں۔ اور جیمس نے اسقدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی زائل نہ ہو سکے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعد معرفت زبان سے اقرار نہ کرے اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے اسلئے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی کما فی الملل والنحل للشیخ ستانی الحاصل کل فرقہ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے ہیں اذکی اور جزا و سزا کی خبری تصدیق ایمان میں معتبر ہے اور بغیر اسکے کسی فرقہ کے نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات اخروی ہو صادق نہیں آسکتا۔ اسہنچل کیا جا کہ تحصیل تصدیق میں کسقدر اہتمام کر نیکی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو کامل اور خبری تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا و رسول کی طاعت میں کسقدر جان نثانی اور جان بازی کرے گا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ حبیب کو فی مستقل بیدار مغز بادشاہ شاہی احکام اپنے قلمرو میں نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے تو اوسلی رعایا امتثال و امر و اجتناب نواہی میں کیسی سرگرم ہو جاتے ہیں لہذا اگرچہ کسی کام میں انکا سراسر نقصان ہو اور اسکے کرنے یا ترک کرنے میں کتنی ہی مشقت ہو مگر خلاف حکم وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اور اوسکی کیا ہے وہی ایک تصدیق اور یقین ہے کہ اگر عدول حکمی کریں گے تو متحق سزا و جزا

اب اسی پر قیاس کیجئے کہ جسکو یقین ہو کہ احکام الہی کے نہ ماننے یا پابندی نہ کرنے میں
 سزا ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا جس میں اقسام کے عذاب ہیں اور امتثال اور امتناع
 استحقاق جنت ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں اور ابد الابد وہ اس میں رہیگا
 تو وہ کس قدر احکام الہی پابندی کریگا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ حنفی پابندی
 احکام شایہ کی کیجاتی ہے اگر احکام الہی کی اتنی ہی پابندی ہو تو کس طرح سمجھا جائے کہ
 ابدی جزا و سزا کی تصدیق اور یقین کیا گیا ہے پھر اگر یقین ہی میں کلام ہو تو اہل ایمان
 میں شامل ہونے کی کیا صورت اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنی تصدیق اور ایمان
 میں غور و فکر کیا کرے اور اس کو اس حد تک پہنچائے کہ جملہ احکام شرعیہ کی پابندی نفس پر
 آسان ہو جائے کیونکہ جب یقین اس امر کا ہو جائے کہ ناکار کو ترک کرنے سے آدمی
 وہ زخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو دن رات میں پانچ نمازین اور کرنا اور کئے مقابلہ میں کوئی مشکل
 نہیں۔ اسی طرح سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لینا اور سو روپیہ جمع ہون اور سالانہ
 زکوٰۃ اور صدقائی روپیہ اور مسکین زکوٰۃ ایک مہینے یا بدعات اپنے مجلس قرا تباروں یا قرا
 کو دینا۔ اور ہر ہر میں ایک بار حج کو جانا اور آنکھوں کے مقابل کوئی بڑی بات ہے
 آج کل مذہب معتزلہ و غفلت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ
 توصیف کہہ دیتے ہیں کہ ہم معتزلی ہیں وجہ اس کی یہی ہوگی کہ آج کل حکمت کا مذاق غالب ہے
 اور معتزلہ نے حکم کو اکثر مسائل میں اپنا پیشرو بنالیا تھا پانچہ اکثر وہ انہیں کج دلائل سے
 مدد دیتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو معتزلہ کے مذہب سے بھی کوئی
 تعلق نہیں اس لئے کہ معتزلہ نے عمل کے باب میں یہاں تک سختی کی ہے کہ نفس ایمان آدمی کو
 قرار دیا ہے پانچہ شرح مواقف میں اور نکاح قول نقل کیا ہے کہ ادائی واجبات دین ہے
 اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام ایمان ہے۔ جبکہ نتیجہ یہ نکلا کہ ادائی واجبات ایمان ہے
 اور ان دعوؤں کے دلائل میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں پانچہ ادائی واجبات کا
 اسلام ہونا اس آیت سے ثابت کرتے ہیں **وَقِيْلُوا الصَّلَاةُ وَالْيَتَاؤُ الزَّكَاةُ وَذَالِك**
دِينُ الْقِيَمَةِ اور قائم نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی یہ ہیں ظاہر ہے

کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ملت قیمہ یعنی مسلمانوں کا دین ہے۔ اور دین کا اسلام ہونا اس ایہ شریعہ سے ثابت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کا ایمان ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ومن یلق غیر الاسلام دینا فلن یقبل عندہ یعنی جو شخص سوا سے اسلام کے کوئی دین طلب کرے تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ غیر اسلام اگر ایمان ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں قولہ تعالیٰ فالخبرنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بدیت من المسلمین پس نکال دیا ہم نے اس نبیؐ سے جتنے اس میں ایمان والے تھے اور ہم نے مسلمانوں کے ایک گہر کے پوائسٹن بھی نہیں۔ سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ مستثنیٰ نہ بتیام المؤمنین ہے اور تقدیر یہ ہوگی فما وجدنا فیہا بتیام المؤمنین الا بتیام المسلمین جس سے ظاہر ہے کہ مؤمنین وہی ہیں جو مسلمین ہیں۔

غرض کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اور کوبچا لانے اور شراب خواری اور ربوا وغیرہ کبائیسے اجتناب کرنے میں انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا ہے چنانچہ ابن خزم اور شہرستانی نے مل اور نخل میں اور کما عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمر بہر عبادت کرے مگر کبھی ایک کبیر کا مرکب ہو اکر تا ہو یا ایک نماز یا روزہ قصد ترک کرے اور قبل تو بہر جائے تو وہ قطعاً دوزخی ہے اور فرعون اور ابولہب کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا پھر اگر خداے تعالیٰ بھی اسکو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نہ نکال سکیگا اور اہل المعروف اور بنی عن المنکرین اسقدر اونکو اہتمام ہے کہ اگر کوئی شخص کہنے سننے سے نہ مانے تو تلو اسے اسکو مٹا دیا جائے۔

دیکھئے دینی معاملات اور اعمال کی طرف کس قدر اونکی توجہ مبذول ہے۔ ہمارے معاصرین گو معتزلی ہوں یا دعویٰ کرتے ہیں اور مذہب معتزلی کی تعریفیں کرتے ہیں اور علی ثبوت ہی دیتے ہیں کہ مختلف فیہ مسائل میں متزلزل کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو رد کرتے ہیں مگر اونکے عمل کی جانب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اسکا ماتم تک نہیں سنا جاتا پھر اونکو معتزلی کیونکر سمجھا جاوے اونکی توجہ سے بہ بات معلوم ہوکتی ہے کہ نہ وہ کسی میں نہ معتزلی یہ شیعہ نہ وغیرہ۔ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے

رد و قدح کا بکیر اور ہیکڑا لگا رکھا ہے۔ خیر حق تعالیٰ ہکو اور اونکو نیک توفیق عطا فرماو
 قصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایسا شرمی کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری طور پر انکا علم ہوا ہے اونکی
 تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں اونکی تصدیق تفصیلاً اور
 جو اجمالاً معلوم ہوئے اونکی تصدیق اجمالاً ہو خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے
 لیکن یہ ضروری امر ہے کہ تصدیق جزئی ہو۔ تعریف میں جو قید لگائی گئی جو امور ضروری طور پر
 معلوم ہوئے ہوں انکا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو
 عوام الناس بھی سمجھ سکتی ہیں اور انکے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں جیسے
 وحدانیت اور نبوت اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ بخلاف ادن مسائل کے
 جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکا ذکر مفصلاً
 ہوا ہے جیسے ملائکہ میں جبرئیل و میکائیل وغیرہ اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ و عیسیٰ
 اور کتابوں میں توراۃ انجیل وغیرہ اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکی تفصیل معلوم
 نہ ہو جیسے کل انبیاء اور کل کتب ملائکہ اس میں اسقدر ضرورت ہے کہ کہ ہم سب پر ایمان لائے۔
 حاصل یہ کہ میں چنیو نکاح و ظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس ہی بھی سمجھ سکتے ہیں
 جیسے فرشتوں کا وجود کہ اوکات آسمانوں سے اترنا اور چرنا وغیرہ امور قرآن شریف میں بیان
 کئے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اونکا وجود مستقل ہے وہ ہمارے قوی نہیں ہیں
 ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی تاویلین کر کے کہے کہ فرشتے ہی ہیں
 قوی ہیں انکے سوا کوئی چیز نہیں تو سمجھا جائیگا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

تصدیق

ایمان میں جو کہ تصدیق مقبر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اوسکے ہی سے سمجھ لئے جائیں۔
 کثاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ نکتہ میں تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ کسی قائل کے
 طرف صدق کی نسبت رک جائے خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے اور تصدیق مقبرت

یہ فرق ہے کہ تصدیق خدا کا نام ہے اور معرفت خدا جہالت و نکارت امام غزالی نے
 جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کرنا نام ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے اس لئے کہ تسلیم کا
 اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ امام غزالی نے اس کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق
 ربط قلبی کا نام ہے جو امر کسی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے ایسا اے
 لوگ ایمان کے امور ہیں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور وہی تصدیق تمام جہادوں
 کا سر ہے بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کسی دیوار پر
 پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا پہرہ ہے۔ اور تصدیق
 خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ کسی ہو عبد الحکیم فرحانی
 خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اس پر توافق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق بنوعی
 خارج ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں
 صدر الشریعہؒ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیق منطقی میں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور
 ہے انتہی۔

حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیقیں معتبرہ معرفت پر صادق نہیں آتی اس لئے کہ اہل کتاب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ بنی ہن اس لئے کہ کتب با
 میں حضرت کے شامل و حالات برابر مذکور ہیں جنکے مطابق انہوں نے حضرت کو پایا
 ولادت شریف کے زمانہ میں کاہنوں کا خرین دینا کہ آپ کا جلوہ قبیلہ قریش میں ہو گیا اور
 ہر طرف ہاتھوں کی پکار کہ بنی آخر الزمان پیدا ہو گئے اور جن کا سر سجدہ ہو جانا وغیرہ
 امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث
 میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جملہ فضائل
 صوری و معنوی ہونا جو خاصہ منتخب افراد انسانی اور انبیاء کا ہر سب امور ایسے ہیں کہ جن ذات
 جمع ہوں ممکن نہیں کہ وہ معمولی آدمی سمجھا جائے بلکہ وہ آپ کے رتبہ عالیہ کے طرف
 توجہ دلانے میں کافی و دافی تھے ہر جب آپ نے دعویٰ نبوت کیا اور وقتاً فوقتاً
 معجزے دکھانے لگے جن کا ظہور قدرت مخلوق سے خارج اور خاص قدرت الہی سے

متعلق ہے اور کلامِ آہی پڑ پڑ کر سنانے لگے جس میں علامۃ التائیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجہ پر ہے کہ تمام جن و انس اور یکے جیسا کلامِ باری سے عاجز ہیں اور باوجود اس ماحم اعلان کے کہ فاتوا بسورۃ میں مثلہ و ادعوا شہداء کہ من دون اللہ ان کنتم صادقین نصا سے عرب دم نہا رکھے۔ تو بتائے کہ اتنے براہین قاطعہ اور شہادت کے بعد ایسا کون بلید الذہن اور پاکل ہو گا کہ اس کو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو نہ نصک ہو گا کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت کی معرفت ضرور حاصل تھی چنانچہ خود حق تعالیٰ و سکی گو اہی دیتا ہے مکا قال تعالیٰ والذین آتیناھم الکتاب یحیون کما یحیون ابناء ہرے جس طرح ہر روز دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی ہزار لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح کثرتِ علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھنے باوجود اتنی معرفت کے اولیٰ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ تصدیقِ نبوی ان میں نہیں پائی گئی کیونکہ وہ کبر اور عناد کی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہی مگر ہم تصدیق کی نسبت اس کی طرف کہی نہ کریں گے کہ وہ باوجود ان میں صادق ہیں اگرچہ تفسیرِ محضت کا یہ تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے مگر تعصبِ مذہبی نے اس کو اس سے روکا اور کافر کے کافر ہے اور وہ معرفت بیکار گئی بلکہ وہی بال جان ہوئی کیونکہ جان بوجہ کراہان نہ لانے والا نہایت نادان کے زیادہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفسِ معرفت ایمان نہیں بلکہ اس کے بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔

حق تعالیٰ نے شرح مقاصد میں بعض متاخرین کا قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں معتبر وہ تصدیق ہے جو اختیار سے حاصل ہو یعنی تکلم کی طرف صدق کی نسبت اختیار سے کہجائے اختیار کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق شرعی تصدیقِ منطقی سے ممتاز ہو جائے اس لئے کہ تصدیقِ منطقی کہی بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے معجزات دکھاتے تو بعضوں کو اس کا صدق بے اختیار دل میں واقع ہو جاتا تھا اس کے

باوجود اسکے ادخا تصدیق کرنا محجب لغت صادق نہیں آتا اسلئے وہ شرعاً بھی ایمان نہیں رکھتا
اصل یہ ہے کہ تصدیق مامور بہ ہے اور اسکا مقدور اور اختیاری ہونا ضرور ہے اور وہ کیفیت جو
ادن کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اختیاری نہ تھی بلکہ ایک علم تھا جو کہ کیفیت نفسانی کہتے ہیں یا
انفال یعنی قلب میں اس معنی کا حصول ہر حال اور ہر فعل قلبی صادق نہیں آتا جو مامور بہ ہے
اس سے ثابت ہوا کہ تصدیق علم پر ایک زاید چیز ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ اختیار سے ایقاع
نسبت ہو جسکو کلام نفسی اور عقد قلب کہتے ہیں ہر چند سقوط فی وجود ہمارا عالم ہو مگر اسکا لغت
مصدق نہیں کہہ سکتے۔ اسطرح کفار مذکورین کو جاستے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی بن مگر
ادکو مصدق نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ انہوں نے وہ حکم اختیار سے نہیں کیا تھا اور بجای تصدیق
ہمیشہ منکر رہے۔ الغرض شرعی تصدیق منطقی تصدیق نہیں ہے۔ محقق مذکور نے اس قول کو نفی کر
اوسپر حیدر اعراض کئے۔

۱۱ مامور بہ کے مقدور اور اختیاری ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ تو کہ کیف سے نہ ہو بلکہ یہ کہ فی
کہ اسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہوا و حصول اسکا کسب اور اختیار اسے ہو سکے خواہ مامور
فی نفسہ واضع اور ہیأت سے ہو جیسے قیام و قعود یا کیفیات جیسے علم و نظر حق تعالیٰ فرماتا ہے
فاعلم انہ لا الہ الا هو۔ فانظر ما ذا فی السموات ان دون آیتوں میں مامور بہ
علم و نظریں جو کیفیات سے ہیں۔ یا حرکات و سکات سے جیسے نماز یا ترک جو جیسے روزہ
باوجودیکہ یہ امور مقولہ فعل سے نہیں ہیں مگر مامور بہ بن اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت قلبیہ
مامور بہ ہے جسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہے اور جسکو مکلف اپنی قدرت و اختیار سے
بتوفیق و ہدایت خالق آب کر سکتا ہے اور اگر مامور بہ کا فعل مبنی تا تیر ہونا لازم و ضروری ہو
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا واقع کرنا اور اسکا اکتساب تحصیل مامور بہ ہے جیسے تمام اکتساب
میں ہوا کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان مقولہ فعل سے ہو بلکہ اسکا واقع کرنا
مقولہ فعل سے ہو گا نہ نفس ایمان۔

(۲) کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصدیق منطقی سے تصدیق لغوی کو ملحدہ اور متنازع کریں خود
شیخ نے جو فن منطق میں مقدمہ اسے تصریح کی ہے کہ تصدیق منطقی جو علم کی ایک قسم ہے

وہ بعینہ تصدیق نفوی ہے جسکی تمہیر فارسی میں گردیدن سے کی جاتی ہے اور مقابلہ کتب
 ہے چنانچہ دانش نامہ ملائی میں لکھا ہے۔ دانش دو گونہ است یکی دریافتی و درسیہ
 و از ابتلازی تصور خوانند و دوم گردیدن و آن رابتازی تصدیق خوانند۔ اس
 ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی اور نفوی دونوں ایک ہی ہیں اور ثنائین لکھا ہے التصدیق
 فی قولک البیاض عرض هو ان يحصل فی الذهن نسبة صورة هذا التالیف الی
 الاشیاء انما مطابقة لها و التکذیب یبغی الخالف ذالک اس سے ظاہر ہے کہ انہوں
 پر یہ نہیں کہا کہ تصدیق نسبت تمامہ کا ذہن میں حاصل ہو جانا ہے جیسے لغفون نے بجا ہے بلکہ
 مقصود او نکایہ ہے کہ تصدیق حصول اس امر کا ہے کہ طرفین مولف کے درمیان نسبت
 ثبوتی یا سلبی ہے او سکو ذہن نفس الامر کی طرف نسبت کرے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق
 جسکی تمہیر فارسی میں صادق دانش و گردیدن ہے چنانچہ صاف لکھا ہے کہ وہ ضد کذب
 ہے جسکے معنی فارسی میں کاذب دانش ہیں اس تقریر سے وہ اعراض بھی دفع ہو گیا
 حکم جب فعل اختیاری ہے یعنی ایقاع و انشراح تو وہ نفس تصدیق یا خبر تصدیق کو
 ہو سکتا ہے اعلیٰ کہ تصدیق علم کی قسم ہے جو مقولہ کیف یا انفعال سے ہے مکن نہیں کہ
 وہ مقولہ فعل سے ہو سکے۔ اس اعراض کا جواب تقریر سابق سے یہ بجا گیا کہ تصدیق
 شیخ کے نزدیک حصول ذہنی کا نام ہے نہ فعل ذہن کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اسناد
 و ایقاع و غیرہ الفاظ و عبارات ہیں در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف
 اذعان و قبول ہے اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں۔ البتہ اس کا
 حصول کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں مثلاً ذہن جو اس
 و نظر کو متوجہ کرنا اور کبھی نیز اس کے جیسے دھوپ پڑنے ہی آدمی خود دیکھ جاتا ہے کہ آفتاب
 نکلا ہے لیکن مامور رب کے لئے ضرور ہے کہ قسم اول سے اپنے اختیار میں۔ اس تقریر پر یہ
 اعراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہو بلکہ جو و انکار جو جیسے و غلطی
 اور انکار کا یقین تھا تو اسکو تصور کہنا چاہئے کیونکہ تصدیق میں اذعان کی ضرورت ہے
 حالانکہ اسکو تصور کہنا صریح البطالان ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا دعویٰ

استقدر ہے کہ منطقین کے دُیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لنوی اور قبل
مذہب ہے پہر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی مقبر نہیں ہے درست نہیں۔
خاتمہ الامر یہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں۔ رہا یہ کہ شیخ کی تفسیر
یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہوں وہ تصور ہو گا یا تصور
و تصدیق دونوں سے خارج ہو گا سو یہ بحث دوسری ہے۔

(۳) تصدیق کے معنی جو کہے جاتے ہیں کہ وہ دل سے حکم کی طرف صدق کی نسبت
کرنا ہے اور کے معنی سوائے اسکے کہ حکم کے صادق ہو گیا اور اک اور اذعان ہو اور کیا
ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس اور اک کے قلب کا اور کوئی فعل
اور تائید خیال میں نہیں آتی اس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو
کبھی کبھار اختیار و مباشرت ابا سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بغیر اسکے۔

خاتمہ الامر یہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی مقبر ہے وہ کبھی ہے۔ اسے کہ ایمان مورجہ
اور ہاموربہ کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان و تصدیق مقولہ فعل سے
ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت تحصیل میں حقیقہ ایمان کے مستحق ہے
جیسا کہ مقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔

۴) اکابرین کے کلام میں لفظ تصدیق کی جگہ معرفت و علم و اعتقاد بھی متصل ہیں۔ چنانچہ
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے
اسلئے چاہئے کہ تصدیق جو معنی گرویدن ہے وہ ہی علم ہی کے معنی میں ہوتا کہ سب ایک
جنس کے ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں چند قیود شرط ہیں جیسے تحصیل اختیار، ترک جو و سلک
انتہی لخصاً۔

اگرچہ محقق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لنوی و منطقی ایک ہی ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا چاہئے
کہ بعض متاخرین نے جسکی تقریر محقق نے نقل کی ہے۔ تصدیق شرعی یعنی لنوی کو تصدیق
منطقی سے کیوں ملحد کیا خدا را سکا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے
جو منطقین کے نزدیک کلیات پر ہی شامل ہے۔ چنانچہ کثافت الاصطلاحات میں لکھا ہے

۱ تصدیق اللغوی قطعی و المنطقی اعم من القطعی والظنی لكونه قیما من العلم
 الشامل للظنی والقطعی عند المنفین اور مولانا فضل حقؒ نے حاشیہ قاضی بن
 کہا ہے کہ تصدیق ضعیف یہی ہوتی ہے اور شدید اور شدید ہی۔ ضعیف جیسے ظن۔ اور
 شدید تعلید۔ اور اشد یقین۔ اور شائین کے نزدیک سلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف
 انواع ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہونگے غرض کہ
 منطق میں چونکہ مواہبہ کہا جاتا ہے کہ علم کے دو قسم ہیں تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی
 یہی ہوتی ہے۔ اور تصدیق ایما فی ظنی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکایقین ہونا شرط ہے اسوجہ
 بحث ایمان میں ضرور ہو کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے بالکل ملحدہ کر لی جائے
 مگر یہ وہم یہی ہو کہ تصدیق ظنی ہی ایمان کے لئے کافی ہے۔ مراقی العالین شریانی
 نے کہا ہے المؤمن هو الذی یعتقد بقلبہ دین الاسلام اعتقاد اجازاً کالیاً
 عن الشک یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا خبری اعتقاد رکھے جس میں کسی
 قسم کا شک نہ ہو علامہ تقی زانیؒ نے تہذیب الکلام میں کہا ہے کہ جب تصدیق شری کہ
 کہ اذعان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ ہم
 کہ جو یقین کہ اذعان سے خالی ہو (جیسے سوظانی اور بعض کفار کا یقین) تصدیق نہ ہو بلکہ
 تصور ہو یا تصور تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے اور یقین مقارن اذعان
 بغیر کسبے حاصل ہو یا ہو جیسے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا یقین اسکو مکتب کہیں یہ کہا
 کہ دوبارہ اس کو اختیار سے حاصل کرنیکی انہیں ضرورت ہے حالانکہ یہ سب لازم
 محل تامل ہیں۔ انتہی۔

شیخ سم کرستانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سب خرابیاں اسوجہ
 لازم آرہی ہیں تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے سادہ ثانی جاہلی
 حالانکہ تصدیق منطقی عام ہے جس میں ظنیات بھی شامل ہیں اور تصدیق شرعی لغوی
 خاص جبکہ قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کیجاتی کہ وہ تصدیق منطقی
 جنس سے ہے۔ مگر اس میں اور یہی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جازم ہو اختیار سے

حاصل کیا جائے اور مجھ و اشتکبار سے خالی ہو تو غیر ذمائی یقین (جو مفوضاتی اور کفایتی) اور اسکو تصور رکھنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کر نیکی بلکہ وہ تصدیق ایمانی سے خارج اور تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی ضرورت اسوجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اسکو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس لکھا ہے وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے جو مقولہ کیف سے ہے۔ اصل متبادر اس شرط پر یہ ہے کہ اذمان دوسری میں متل ہے مراد تصدیق منطقی اور بنی تسلیم و ترک مجھ و اشتکبار چونکہ دو تصدیقوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اسلئے اشتباہ ہوا کہ مفوضاتی کو اذمان نہیں جانتے لکن اذمان منطقی ہاں موجود ہے البتہ وہ اذمان نہیں جو ایمان میں مقبر ہے انتہی۔

محقق تقارانی کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے لیکن علم اور مقولہ کیف سے ہے اور جو دشواریاں اس میں واقع ہوتی ہیں اور کو تہذیب الکلام میں بیان کر دیا۔ محشی کردستانی نے جو اٹھنے دفع کر نیکی فکر کی وہ محقق ہی کے کلام سے استفادہ چنانچہ یہاں کا قول ابھی معلوم ہوا کہ غایتہ الامیر ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں مگر بنو زاد میں کلام کو گنجائش ہے۔

محقق نے دوسرے اقراض میں جو اوپر مذکور ہوا لکھا ہے۔ فہم یجمل الشیخ القصد یق حصول النبتہ التامۃ فی الذہن علی ما فہمہ البعض بل حصول ان ینسب الذہن الثبوت والانتفاء الذی میں طرفی المؤلف الی ما فی نفس الامر بالمطابقہ و معناه نسبت الحكم الی الصدق اعنی صادق داشتن و گرویدن و بنیہ بانیہ ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن ہر محقق کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے۔ مگر اس سوانہ ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل جیسے ینسب الذہن الثبوت اور نسبتہ الحكم الی الصدق اور صادق داشتن اور انه ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن دلالت کر رہے ہیں یہ امر قابل تسلیم ہے نیز قائم کی صورت ترکیبہ کو ذہن میں موجود ہے نفس زید اور قائم کی طرف اس طرح مرکب

کہ وہ محکی عنہ کے مطابق ہے یا یوں کہنے کے حکم کی نسبت صدق کی طرف کرنا فرض کا خارج ہے
 جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جبیر متو کہ کیف ہرگز صادق نہیں آسکتا
 یہ فعل اگر اذعان کفار میں ہے اور تصدیق منطقی کے لئے وہ کافی ہے تو ایمانی تصدیق کیلئے
 دوسرے فعل نفس کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اسکو خارج سمجھنا چاہیے
 اور چونکہ محقق نے اسکو تصدیق منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور نبوی
 ایک نہیں ہیں حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ ذکر الشیم فی الشفا
 ان الشیء یعلم علی وجہین احد ہما ان یتصور فقط کا اذکان لہ اسم فیمنطق بہ
 مثل معناه فی الذہن وان لم یکن ہنا صدق او کذب کا اذ اقل ایسا
 او قیل فعل کذا فانک اذ اوقفت علی معنی ما ینحاط بہ من ذالک کہتے ہو
 والثانی ان یكون مع التصور تصدیق کا اذ اقل لہ مثلاً ان کل بیاض عرض
 لم یحصل من ہذا التصور معنی ہذا القول فقط بل صدق اذ انہ کذا لہ اذ
 اذ اشکلت انہ کذا لہ فقد تصور ما یقال لک فانک لا تشد فیما لا یصور
 ولا تفہمہ و لکن لم تصدق بہ بعد فکل تصدیق یكون معہ تصور کا یقین
 فال تصور فی مثل ہذا المعنی یفید ان تحدث فی الذہن صورۃ ہذا التالیف
 وما یولف منہ کا بیاض والعرض والتصدیق وهو ان یحصل فی الذہن نسبتہ
 ہذا الصورۃ الی الاشیاء انفسھا اھا مطابقتہا والتکذیب بخلاف لہ
 دیکھو شیخ کا یہ قول کہ جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے معنی کا تین ضرب
 تصور ہی ہوگا بلکہ اسکی تصدیق ہی کر دے کہ وہ ایسا ہی ہے، صاف کہہ رہا ہے تصدیق
 گو یا کسی کے قول کی ہوا کرتی ہے۔ پیرا اسکی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے
 گو یا نفس کا قول ہے جو اس خطاب کے جواب میں کہا جا رہا ہے اور یہ ہمارے
 ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی شیخ ہی اسکی
 تصدیق کر رہے ہیں اور نیز شیخ کا یہ قول کہ التکذیب یخالف ذلک لہی التصدیق
 اسی پر ترین ہے اسلئے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے اسکو چاہیں کیف سے کہیں

یا افعال سے مکر تکذیب کے معنی میں کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا اسلئے اس کے معنی صرف جہٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ یہ جہٹ شیخ نے تصدیق کو ضد تکذیب کہا تو اس سے متغاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں چنانچہ محقق یہ صوف نے اسی بحث میں لکھا ہے ومعنی التصدیق لنسبته الحکمہ فی الصدق لعنه صادق داشتن وگردیدن وبنیہ بانه ضد التکذیب الذی معناه النسبة الى الکذب اعنی کاذب داشتن۔ دیکھئے صادق داشتن وکاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے عرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بعینہ تصدیق لغوی ہوتی بیٹے وہ دونوں مقولہ فعل سے ہونگے چنانچہ محقق کو بھی اس کا اقرار ہے جیسا کہ شرح مقاصد میں لکھتے ہیں وهو القدر فی فن المنطق والثقة فی تفسیر الفاظہ وشرح معانیہ صرح ہاں التصدیق المنطقی الذی قسم العلم الیہ والی التصور هو بعینہ اللغوی۔ اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو لیکن شیخ نے تصدیق کو جب متقابل تکذیب کہہ دیا اور اسکو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اسکو مقولہ فعل سے قرار دیا اور کلام نفس کہنا شیخ کے خلاف مرضی ہوگا۔

قصداً لیسبیل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ شیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے اس لئے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک ازہان کو مستلزم نہیں اسلئے کہ شیخ الاسلام ابو عبد اللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن ماجہ میں قول ابی جہل کا نقل کیا کہ نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نُوْمِنُ بِهِ اَبَدًا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق نہیں ہے چاہے جابکہ نفس تصدیق ہو۔ اتنی۔

یہہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں چنانچہ محقق نے بھی اقراءات مذکورہ کے ضمن میں اسی قسم کی بات لکھی کہ تصدیق لامانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سو فی الحقیقہ درج

تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی فرد ہوتی ہے اگر اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مقولات کے مساوی ہی وہاں موجود ہیں چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ
 فانہ ای الشیخ یفسر العلم تارۃ بالیخ عن المادۃ و هو راجع الی امر عدس
 و تارۃ یجعلہ مندرجانی مقولۃ کیف و فی مقولۃ المضاف بالعرض فیجملہ
 عبارت عن صفۃ ذات اضافۃ و تارۃ یجعلہ عبارت عن الصورة المرتبۃ فی الجوا
 العاقل المطابقة لما هیۃ المعقول و تارۃ یجعلہ عن محمداً اضافۃ فاقول لہ دائرۃ
 بین ان یجعلہ امر علم میا او کیفا و اضافۃ ان تعریضاً شیخ سے ظاہر ہے کہ ب
 امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو ہم کے باب میں آئے
 یہ ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کئی چیزیں ذہن میں پائی جاتی ہیں چنانچہ سچلہ اول کے
 ایک صفت کلام ہے جس کا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ ۲۔ کلام النفسی غیر العلم
 اذ قل یجبہ الرجل مما لا یعلہ بل یعلہ خلافہ او یشد فیہ وغیرہ لا تارۃ
 اذ قل یا مری بما لا یرید لا کا المختبر بعد لا هل طبیعہ ام لا و کا المقدر من
 ضرب عبد لا تعصیانہ فانہ قل یا مری لا ویبیدا ان لا یفعل المامور بہ فاذن
 ہو صفۃ ثالثہ قائمۃ بالنفس۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت ہے
 اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی
 صفت اور فعل ہے جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے اور اس کا مستند
 امام موفقؒ نے مناقب الحیضہ میں بند ثقل امام صاحب سے روایت کیا ہے قال ابو
 فاما من صدق اللہ و بما جاء من عندہ بقلبه و لسانہ فہو عند اللہ و عند الناس
 موئن یضام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی
 اور ان چیزوں کی جو اس کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہی مومن اور لوگو
 کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے بھی
 ہونی چاہئے کہ وہ بیچ اور مطابقتی واقع کے ہے۔ علامہ ابن حاتم نے مسامرہ میں لکھا ہے
 کہ لا ظہر ان التصدیق قول للنفس اناشی عن المعرفۃ لان المفہوم منہ

لغة نسبة الصديق الى القائل واو فعل المعرفة من قبيل الكيف المقابل لمقوله الفعل - بہر حال تصدیق شرعی میں فعل قلبی متبر ہے - قصد السبیل میں اس میں ایک بسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں دس چیزیں ہوتی ہیں: پنج مقولہ کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے - مقولہ کیف والے یہ ہیں -

(۱) نورجول میں انفس سے ڈالا جاتا ہے کہ خیم بصیرت پر حقائق ایسا رنگتف ہوں -

(۲) صورت اوس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے -

(۳) استعداد اوس نسبت کے اذمان کی -

(۴) نفس اذمان -

(۵) کلام نفسی -

مقولہ نسبت سے متعلق یہ تین ہیں -

(۱) حصول صورت معلومہ مکافئ نفس میں -

(۲) انبساط نور کا صورت معلومہ پر -

(۳) رویت بصیرت اوس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا ادھر تو اسے ادھر ہی ملے گا

اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ نقش ہونا اوس صورت کا جو مبداء فیاض

ڈالی جاتی ہے -

اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اوس میں نقش ہوئی ہے وہ

مطابق واقع کے ہے - ادھر ہی تصدیق لغوی ہے - جسکو حکم بھی کہتے ہیں - اور باقی امور

ضروریات و لوازم ہیں -

اگرچہ اول امور میں تقدم و تاخر ہے - مگر ذاتی ہے اسلئے کہ جو زمانہ انتشار صورت کا ہے

وہی اوسے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے -

اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اوسکا شمار یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

ان من شرح اللہ صدرا لا للاسلام فلو علی نوار من ربہ - انتہی -

توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جلد خبر یہ ہو چکی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے مثلاً

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایسی عورت ذہن فقیش ہوتی ہے جس کی تعبیر موضوع محمول و نسبت حکمیہ سے کی جاتی ہے۔ پیر لائل و قرآن خارجیہ مثلاً مہرات وغیرہ اسباب سے اور اک ہوتا ہے نہ وہ نسبت رسالت جو حضرت کی طرف کی گئی ہے واقعی مطابق واقع کے ہے اگر یہ اور اک اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک باقی ہو اور کلام یقین ہے اسکے پیدا ہونے کی صورت ہے کہ ایک نور حسب قابلیت دل میں ڈالاجاتا ہے جسکی وجہ سے خیم بصیرت پر معانی و ہنہ منکشف ہوتے ہیں۔

جیسا آیہ موصوفہ سے ثابت ہے۔ مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں بجا پختہ امر شاہد ہے کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جسکو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پھر اختلاف طبائع قطع نظر اسکے کہ طبیعت کی ساخت جدا گانہ ہوتی ہے اسباب سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اوسکی اہل اسلام میں ہوتی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور متمد علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اوسکے مراح و کہا کیا اگر کوئی اوس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لیکھا بخلاف اسکے جسکی نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوتی ہو۔ جو ہمیشہ اوسکی لایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلہ کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد بھی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مخالف محبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار و منافقوں کی محبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و دواؤا لکنفر و کما کفر و ا فیکونون سوا و فلا تتخذ و امنهم اولیا۔ اور ارشاد ہے فلا تقعدا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا اھلکم۔ اور اگر احادیث ثابتہ کہ اہل بدعت کی مصابحت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے۔ غرض کہ جطرح کسی مسئلہ کو ابتدا و ماننا دشوار ہے اسی طرح اوسکی محبت سے ماننے ہوئے مسائل میں بھی ٹپک جاتا ہے جس سے یقین باقی نہیں رہتا اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی خستہ ہو جاتی ہے۔
نمودہ باللہ من ذلک۔

کلام اس میں تھا کہ اور اک مذکور اگر اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک نہ ہو تو اسکا نام یقین

جو مداریان و تصدیق شرعی ہے۔ اور اگر ایسا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب اور سبکی واقعیت کا ہو تو شرعاً اور سکونہ تصدیق کہیں گے۔ ایمان۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً وقال تعالیٰ الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان۔ اگر اکراہ کی حالت میں کوئی کوئی کلمہ بات کہہ دے تو مضامین یہیں بشرطیکہ دل مطمئن اور ساکن ہو کیونکہ الہیمان سکون کو کہتے ہیں۔ کافی لسان العرب الطمانیۃ السکون۔ اور ظاہر ہے کہ سکون اسی وقت ہو گا کہ یقین باقی رہے اسلئے کہ شک میں تردد اور پریشانی رہتی ہے جو منافی سکون ہے۔

پہر یقین کے بعد اذعان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ جس سے نسبت خبریہ کے قبول کر نیکی صلاحیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو مصوبت کہ اوس کے قبول کرنے میں ہو دفع ہو جاتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ثم تلین جلودہم الی ذکر اللہ کیونکہ تسلیم و اذعان کے وقت جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر محسوسات میں دکھانا چاہیں تو اوس کو نرمی پانے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہر قوت دلائل و قراین کی وجہ سے اگر کیفیت اذعانی ہی پیدا ہو جائے تو جب یہی تصدیق شرعی نہیں جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے۔ فلما جاء نغم آياتنا مبصر لا قالوا هذا سحر مبين و محمد و ابہاوا استیتقنہا انفسہم ظلموا و علوا ینے باوجودیکہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اوس کے نفس یقین ہی کر لیتے ہیں مگر وہ موجود و انکار ہی کہتے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف یقین شرعی نہیں بلکہ تصدیق شرعی یہ ہے کہ یقین کہ زبان سے اور دل سے یہ بھی کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہیں پہونچا ہے واقع میں سچ ہے۔

معرفت۔ معرفت ضد نگارت و جہالت ہے اور جب تک تصدیق نہ ہو فقط امر ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظم کا قول کتاب و سنت نقل کیا ہے کہ معرفت معرفت ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تمام اہل کتاب کو مومن کہنا پڑ گیا حق تعالیٰ منافقون کی نسبت فرماتا ہے واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اور اہل کتاب کے باب میں فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون

انباء ہف۔ جکا مطلب یہ ہے کہ باوجود اتنی معرفت کے وہ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت بھی ایسی ہے جیسے منافقون کا اور انہی کے لیے دو نون مفید نہیں۔

درمثور بن ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو نے عبد اللہ ابن سلام سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیت تشریف الذین آتینہم الکتاب یعنی فانیہ مکالمین فان انباء ہمہ نازل فرمائی یہ معرفت کس قسم کی ہے انہوں نے کہا اے عمرین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے کوئی اپنے لڑکے کو دوسرے لڑکوں میں دیکھ کر بلا تکلف پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عمر نے کہا یہ کس طرح۔ کہا کہ وہ خدا کے پیروں کے رسول بن حق تعالیٰ نے اونکا حال ہماری کتاب یعنی نورات میں بیان فرما دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ مورخین کیا کرتی ہیں۔ یعنی لڑکے میں شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی یا نہیں مگر بعد تعریف آہی حضرت کی نبوت میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا انتہی۔ اور اسی قسم کی کئی روایتیں دوسرے اہل کتاب سے اسی میں منقول ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایمان لائے۔

امام رازئی نے تفسیر کبیر کے اس مقام میں یہ اعتراض لکھا ہے کہ اگر تورات و انجیل میں حضرت کے تفصیلی حالات و علامات موجود تھے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام اور فلاں قبیلہ میں حضرت مسعود ہو گئے اور آپ کے شخصی علامات بھی اودن میں مذکور ہیں تو چاہئے تھا کہ شرق سے عرب تک کے اہل کتاب ایمان لاتے اور بعد اسقدر تفصیلی معرفت کے ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر سکتا۔ اور اگر اسقدر تفصیل ان کتابوں میں نہیں ہے تو ایسی قوت حس پر مکالمین فانیہ انباء ہم صادق آئے خارج از قیاس ہے۔ اسکا جواب یہ دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتابوں کی وجہ سے ادہنیں یہ معرفت حاصل ہوئی تھی بلکہ دعویٰ نبوت کیسے معجزات نے برہان کا کام دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ برہان مفید یقین ہوا کرتی ہے اس لئے انکو معرفت نامہ آہی حاصل ہو گئی تھی جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر خدائے نام نے جو جواب

دیا ہے عقلی طور سے نہایت قوی ہے اور اسکی تائید ابو جہل کے قول سے بھی ہوتی ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ لعنہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکن لا نؤمن بہ مگر اسکا بھی انکار ہو نہیں سکتا کہ اہل کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات و آثار کا علم سلا بعد چلا آتا تھا اور اسکی تطبیق کر کے وہ مجب ہدایت اذی الکرایان لاتے تھے چنانچہ قصاص کریں میں امام سیوطی ذہان روایات کو کئی اوراق بلکہ اجزائیں ذکر کیا ہے اذن میں علامات جنکی خبریں حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے دی تھیں اور تورات و انجیل وغیرہ کتب آسمانی میں مذکور ہیں مفصل متقول ہیں۔ اور نیز اذن روایات میں بھی صریح ہے کہ یہودی و نصاریٰ کے علماء حضرت کا حلیہ حتیٰ کہ قد و قامت اور خط و خال و رعادات و خصال اور پیدا ہو چکا مقام اور مہوت ہو چکا وقت اور ہجرت کا زمانہ وغیرہ پوری طور سے جانتے تھے چنانچہ جس روز حضرت پیدا ہوئے اوسی صبح کو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے بعض علماء یہود نے اپنی قوم کو جمع کر کے خبر دی کہ آج نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے اوسی روز گرے فارس کے آتشکدے جو مدتوں سے سلگے ہوئے تھے یکبارگی بجے گئے ولادت شریف اور بعثت کے وقت کا ہنوں اور ہاتھوں کے اخبار ہر طرف پہنچے ہوئے تھے بعض عرب دین حق کی تلاش میں جو پہرتے تھے انکو علماء یہود و نصاریٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری قوم میں مکہ منظرہ میں نبی آخر الزمان غریب مہوت ہونیوالے ہیں اونکا دین اختیار کرو۔

بخت نصر کے واقعہ کے بعد بہت سے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں حضرت کے انتظار میں اقامت گزین تھے چونکہ خصائص کرمی چھپ گئی ہے اسلئے بخوف تطویل دو روایتیں نقل نہیں کی گئیں۔

عرض کہ علامات حضرت کے اس قدر کثرت سے مشہور اور معلوم ہو چکے تھے کہ علماء یہود و نصاریٰ دیکھتے ہی حضرت کو پہچان لیتے اور جن امور میں امتحان کی ضرورت ہوتی بعد امتحان ایمان لاتے پہر صرف حضرت ہی کے علامات یہود میں شایع نہ تھے بلکہ حضرت کی امت کے علامات و خصوصیات اور بعض نکتہ مسائل اسلام کو بھی جانتے تھے یہاں تک

مردی ہے کہ قبل بعثت صدیق اکبر شام کی طرف گئے تھے ایک راستے پر علامت ظاہر
 دیکھ کر آپؐ کہا کہ سب علامات تو میں دیکھ چکا ہوں آپ اپنے پیٹ پر سے کڑا اٹھائیے
 چنانچہ حال دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان غریب مبعوث ہونے والے ہیں آپ اونکے ذریعہ
 و خلیفہ ہونگے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ بعض راہبوں نے علامات
 دیکھ کر اسی قسم کی خبریں دین غرض اس قسم کی روایتیں کتب احادیث و سیر میں بکثرت
 وارد ہیں۔ اتنے علامات مشہور ہونے کے بعد یہ امر قابل استبعاد نہیں کہ اہل کتاب کے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اونکے علوم سابقہ سے ہوئی جو حیرت انگیزات نے ہی
 نور علی نور کا کام دیا اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت اونکو ذاتی علوم
 تہی اوس میں معجزات کو چند انہی خل نہیں ورنہ اہل کتاب کی کیا خصوصیت معجزات تو
 مشرکین بھی دیکھتے تھے۔ رہا یہ کہ ہر رب اہل کتاب مسلمان کیوں نہیں ہو۔
 اسکا جواب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوئے اس سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ علامات مختصہ مفید علم نہ ہو بلکہ ایمان نہ لانا حسد و استکبار وغیرہ اسباب
 تباہی کا حال اور پر معلوم ہوا اور ابو جہل کے قول مذکور سے بھی ثابت ہے۔ ہر حال
 خواہ معجزات کی وجہ سے ہو یا کتب سماوی کی وجہ سے اہل کتاب کو بلکہ دوسرے کفار
 کو بھی حضرت کی معرفت اور نبوت کا علم ضرور تھا لیکن تصدیق ہونے کی وجہ سے
 بجائے اسکے کہ وہ مفید ہو وبال جان ہوی مقصود یہ ہے کہ صرف معرفت غیر تصدیق
 مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ تصدیق شرعی کے ساتھ معرفت کی ہی
 ضرورت ہے یا نہیں ہم جب معرفت کے منہ میں غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے
 تصدیق غیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خداے تعالیٰ کو مثلاً کوئی نجات
 یا صرف اس قدر جان لے کہ کوئی چیز ہے اور صفات مختصہ کو جس سے اختیار و تعین حاصل
 نہ جانے تو تصدیق ہی کیا ہوگی ہاں اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کی معرفت
 حاصل نہیں ہو سکتی مگر صفات کی معرفت بقدر طاقت بشری ضروری ہے کہ نہیں تو
 اتنا تو جانتا ضرور ہے کہ وہ قدیم ہے سب کا خالق ہے اور اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔

نہ او کا کوئی شریک ہے نہ مقابل اسلئے بن دیکھے ایمان لارہے ہیں اسکی تعین کیا جاتا کہ دوسرا کوئی اوس ایمان میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین بھی ایمان میں ضرور ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ (روای ابن ابی عاصم فی السنۃ و ابو نعیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ قال یا موسیٰ من لقینی و هو جاہل بحج صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ النار قال موسیٰ و من محمد قال یا موسیٰ و غرتی و جلاہی ما خلقت خلقا اکرم علی منہ کتبت اسمہ مع اسمی علی العرش قبل ان اخلق السموات و الشمس و القمر بالف الف سنہ انتھ۔ یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے موسیٰ جو مجھے ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے او کو میں آگ میں ڈالوں گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا قسم ہے میری عزت و جلال کی ان سے بزرگ ترکی کو میں نے نہیں پیدا کیا او کا نام اپنے نام کے ساتھ بیٹھ لاکھ برس آسمان و زمین و شمس و قمر پیدا کرنے کے پیشتر لکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل رہنا موجب دخول نار ہے اسلئے او کی ضد یعنی معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الایمان المعرفت و التصدیق و الاقرار کذا فی المناقب للموفق ابن حاتم نے سامرہ میں لکھا ہے کہ امام الحسن اشعری کا قول منی تصدیق میں تردد کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے وجود و البقیہ و قدم کی معرفت کا نام ہے او کبھی کہتے ہیں کہ وہ نفس کا قول ہے لیکن متفہم معرفت ہے جبکہ بغیر تصدیق صحیح نہیں عرض اونکے کلام میں دو احتمال ہیں ایک معرفت کا شرط تصدیق ہونا دوسرا یہ کہ تصدیق معرفت اور کلام نفسی کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معرفت تصدیق سے خارج اور او کے لئے شرط ہے اسلئے کہ نفس میں تصدیق صرف سچائی کو کہتے ہیں اگر معرفت بھی اس میں داخل کر دیجائے تو اس لفظ کا منقول شرعی ہونا لازم آئے گا حالانکہ منقول سمجھو کیلئے کوئی

دلیل چاہئے اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں بلکہ قرآن وحدیث میں جہاں یہ لفظ مستعمل ہے
معنی انہی ہی میں متصل ہے الحاصل معرفت کو داخل ایمان نہیں مگر شرط ایمان ضرور ہر انتہی
یہاں یہ بات بھی معلوم کرنی ضرور ہے کہ معرفت کے درج مختلف ہیں جو اہل اسلام اجمالاً
استقدر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ خالق اور متصف بہ صفات کمالیہ ہے پھر قدر آثار قدرت
وغیرہ صفات کمالیہ میں غور و تامل کیا جائے اسقدر معرفت کی زیادتی ہوتی ہے اور حقیقت
معرفت کی زیادتی جو محبت زائد ہوتی ہے جو باعث ترقی درج قرب ہے۔

امام غزالیؒ نے ایسا زمین توضیح کے لئے یہ مثال لکھی ہے کہ مثلاً امام شافعیؒ کی محبت کل
شافعیوں کو ہے اور سب اد کو عالم جانتے ہیں لیکن فقہائے شافعیہ کو ہر سند کے دقائق
استدلال معلوم کرنے کے بعد جو قدر محبت امام کی ہوتی ہے وہ عامی شخص کو نہیں ہو سکتی
اسی طرح جب کوئی کسی مصنف کی عمدہ تصنیف یا کئی مور کا بلوغ قصیدہ دیکھتا ہے تو اس سے
ایک قسم کی محبت ہوتی ہے پھر اور بھی اسکے عین تصانیف و قصائد دیکھے اور غور و تامل
اد کی جلالت و شان معلوم کرے تو اس کو جو محبت اور قدر اد کی ہوگی وہ اس شخص کو
نہیں ہو سکتی جو اس کو صرف ایک عالم یا شاعر جانتا ہے غرض آدمی جتنے مصنوعات آہی میں
زیادہ تر غور و فکر کرے اور خدا سے تعالیٰ کی جو جو نعمتیں اور احسانات تمام عالم پر خصوصاً
انہ پر جو رہے ہیں اد کو سوچے تو محبت زیادہ ہوگی اسی سبب سے صفات الہی میں غور و فکر
کر نیچے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہیں مثلاً اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے فضائل
زیادہ ہوگی اسقدر محبت زیادہ ہوگی جو کہ خدا و رسول کی محبت کا زیادہ ہونا دین میں ایک
ضروری امر ہے اور ظاہراً اس کے حاصل کر نیچا ذریعہ بھی معرفت ہے اسلئے اکابر اہل اسلام
ہمیشہ زیادتی معرفت الہی کے طالب اور اس میں مستغرق رہا کرتے ہیں۔ الحاصل بندہ کو
خدا کی معرفت اور اس کی قربی کی معرفت حاصل کرنی ضرور ہے۔

یہاں مقابل تسلیم ہے کہ معرفت ذات کو مقاصد و فنیہ میں دخل کی بھی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
ذات میں فکر کرنی مانع ہے جیسا کہ حدیث شریف سے مراد ثابت ہے اور دراصل ذات
الہیہ کا ادراک ممکن بھی نہیں اسلئے کہ خدا سے تعالیٰ اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے محبت کو

معلوم کرنیکی ضرورت ہے جو دوسروں میں نپائی جائیں اور ظاہر ہے کہ جو صفات سوا
خداۓ تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے وہ ایسے ہی ہونگے جو ان میں غرق و قابل
کرنے سے عظمت اور شان کیریائی دل میں تنگ نہ ہوتی یا ایسی ہر خاص صفت میں شاخ و
مائل کیا جائے کہ استنراق کی علیالت پیدا ہو تو اس کے مناسب دل کی کیفیت میں تیسر
پیدا ہو اگر کیا مثلاً صفت تہاری کے مطالعہ کے وقت دل میں خوف و وحشت کی کیفیت
پیدا ہوگی اور صفت جمال رحمانیت کے مراقبہ سے محبت و عشق علیٰ ہذا القیاس ہر صفت کا
جداجدا اثر ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مختصہ میں غور و فکر کرنے سے
دل میں مختلف آثار پیدا ہوتے جائینگے اسی وجہ سے صحابہ کے حالات مختلف تھے جنکی طبیعتوں
حضرت کی عظمت کا پورا اثر تھا انہوں نے حضرت کے چہرہ مبارک کو آنکھ بہر کے کبھی نہیں دیکھا
جیسا کہ ثنائین قاضی جیساؒ نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت تھی مگر مجھے کبھی نہ ہو سکا کہ آنکھ بہر کے حضرت کے چہرہ مبارک کو
دیکھوں اور اکثر روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت کے رو برو ایسے مرجھائے ہوئے
بیٹھتے تھے کہ گویا اون کے سرو پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ادنیٰ حرکت سے اڑ جاتے ہیں۔ اور
ایک صحابی کا حال ثنائین لکھا ہے کہ جب تک وہ حضرت کی مجلس میں حاضر رہتے چہرہ مبارک
ہی کو دیکھتے رہے حضرت نے اسکی وجہ دریافت کی عرض کی میرے ماں باپ آپ پر نظر ہوں
دیدار فاضل لاؤار سے متنع اور بہرہ یاب رہتا ہوں۔

ثنائین لکھا ہے کہ حضرت جب وضو فرماتے یا تھوکتے باناک چڑھتے تو صحابہ کا ادب پر محرم ہوتا
اور ہاتھوں ہاتھ اب دہان و بینی وغیرہ کو لیکر اپنے منہ اور جسم پر پڑتے اور اگر کوئی موئے مبارک
لجاتا تو فوراً اشاکہ تبرک بناتے خالصین یہ دیکھ کر یہ کہتے کہ جنے بڑے بڑے سلاطین مثل قیصر
کسریٰ دیکھے ہیں مگر کسی بادشاہ کو یہ بات نصیب نہیں جو حضرت کو ہے خصائص کبریٰ میں
ہے کہ ایک بار عبداللہ بن زبیر حضرت کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت
بچے لگوار ہے تھے فارغ ہوئیے بعد ازاں نے فرمایا کہ یہ خون ایسی جگہ پہنیکہ دجہان کو بی
نہ دیکھے انہوں نے لیجا کر سب خون پی لیا جب واپس آئے تو حضرت کے استفسار پر انہوں نے

عرض کی کہ میں نے اسکو ایسی جگہ ڈالا ہے کہ کوئی نہ دیکھ سکے فرمایا کہ شاید تم اسکو پی گئے
 اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظرف
 میں پینٹا ب کیا ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اسکو پی لیا جب صبح حضرت کو اسکی خبر دی
 تبسم کر کے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کبھی کوئی شکایت نہوگی ان امور پر غور کر نیے
 ایک حیرانی ہوتی ہے کہ انکا منشا محبت معلوم ہوتا ہے یہ عظمت و رنہ مقررین مسلمان
 میں انہم کے حالات پائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ کالمون کے حالات ہم ناموسی
 سمجھ میں کیونکر آسکیں اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ حالات عطا فرما
 تو ممکن ہے کہ اسکی حقیقت معلوم کر سکیں ورنہ یہ نہایت خفاک را با عالم پاک۔
 دراصل یہ جتنے آثار تھے سب کا منشا وہی معرفت نبوی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خصوصیات کو خوب جانتے تھے کہ آپکا کوئی نظیر عالم میں نہیں اور آپکو حق تعالیٰ کیسے
 ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھتے تھے کہ جقدر محبت اور
 عظمت کے آثار صادر ہوں سب باعث تقرب الہی ہیں بلکہ حضرت کی محبت اور تعظیم کو
 خود خدا سے تعالیٰ کی محبت اور تعظیم جتنو تھے ہر خدا سوقت صحابہ کی سی معرفت حاصل ہو
 ممکن نہیں اسلئے کہ انکو مشاہدات سے وہ معرفت حاصل ہوئی تھی جکا وجود اب
 ممکن نہیں مگر انسا مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ایمانی طریقہ سے حضرت کی معرفت حاصل کر لیں
 کوشش کریں اور کیا تعجب کہ شدہ شدہ اس کی برکت سے اس قسم کا فیضان ہونے لگے
 جو صحابہ پر ہوتا تھا۔

نہ تنہا محققان و دیدار خیزند ؛ بایں دولت از گفتار خیزند

خدا و رسول کی محبت

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حجر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے عمرؓ نے کمال جوش محبت میں عرض کی
 یا رسول اللہ تم خدا کی میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ

دوست رکھتا ہوں ارشاد ہوا کہ جب تک میری محبت اپنی ذات سے کسی کو زیادہ نہ ہو
 اور کو ایمان ہی نہیں عمر نے عرض کی کہ قسم ہے خدا کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی
 میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ ترجیح رکھتا ہوں فرمایا **الآن یا عمر** یعنی اب
 تمہارا ایمان پورا ہوا۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا ذکر ہے مگر چونکہ حضرت کی محبت کا انتشار حق تعالیٰ کی محبت ہے اس لئے
 یہی حدیث دونو محبتوں کے استدلال میں کافی ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ نے
الصارم المسلول میں بعض حقوق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر کے لکھا ہے
خافى هذا وغيره بيان تلازم الحقيقين والله جتة الله تعالى ورسوله جتة واحد
 عرض اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام حضرت کی محبت بڑھانے پر باوجود مجتہد
 کیونکہ عمرؓ نے ابتدا میں جس مقدار محبت کی خبر دی تھی وہ کافی نہیں بھی گئی اس لئے انہوں نے اختیار
 اپنے نفس پر جبر کر کے جو کسر باقی تھی نکال دی۔

بیان یہہ امر غریب طلب ہے کہ محبت ایک کیفیت قلبی ہے اور بیش زیادتی و کمی اختیار سے
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اندرونی کیفیات پر تو آدمی کا تصرف ہی نہیں چل سکتا مثلاً ہوگا اگر
 چاہے کہ بغیر سبب خارجی کے ہوا کہ جاتی رہے تو ممکن نہیں اور صرف زیادتی و کمی کی
 خواہش کرنی یا طبیعت پر جبر کرنے سے موجودہ ہو کہ کے وجدان میں فرق نہ آئیگا جب تک
 اس کے کم یا زیادہ ہونے کے اسباب خارج سے پیدا کئے جائیں مثلاً کچھ کہا لیں گے
 کم اور نہ کہانے سے زیادہ ہو جائیگی۔

سے
 موصوبہ لدنیہ میں علامہ قسطلانیؒ نے خطابیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ بیان مقصود حب اختیاری
 حب طبعی نہیں جو اختیار سے خارج ہے۔ علامہ زرکانیؒ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ
 حب اختیاری مقصوداے محض ہوتی ہے گو خلاف طبع ہو جیسے پیار دو اکو دوست رکھتا ہو
 اگرچہ کر دے اور مخالف طبع ہو۔ اور موصوبہ میں امام نوویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مقصود
 بیان یہہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر غالب کر دیا جائے جس سے حضرت کی محبت
 تمام اشیاء سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہو جائیگی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو تو یہ ممکن نہیں

اور اسی میں لکھا ہے کہ قاضی عیاضؒ نے ایمان میں محبت شرط ہوئی کی یہ وجہ لکھی ہے کہ
 مثبت لازم شرط ہے یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اوس کو
 محبت بھی ہوگی اور محبت ہونے سے بچا جائیگا کہ اسکے دل میں عظمت نہیں اور نبی کی
 عظمت دل میں ہونا کفر ہے۔ مگر ادیب یہ اعراض کیا گیا ہے کہ اعتقاد عظمت کو محبت
 لازم نہیں عمر کے دل میں جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی ظاہر ہے باوجود
 اسکے انہوں نے ابتدا میں اپنی ذات کی محبت پر حضرت کی محبت کو فوقیت نہیں دی۔

اور لکھا ہے کہ عمرؓ نے پہلے بار حب طبع کی خبر دی تھی جو اپنے نفس کے ساتھ تھی
 اور حضرت کا مقصود یہ تھا کہ حب اختیاری کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا
 کہ دلائل اپنے دل میں قائم کر کے فوراً ترجیح محبت کی خبر دی انتہی۔ اس میں شک نہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان سے بڑا ہی قلع ہے اس لئے کہ بہت سے
 آیات و احادیث ایسے ہیں کہ ادا پر کامل ایمان ہو تو محبت کی زیادتی ضرور ہوگی مثلاً آیتہ
 شریفہ **وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اگر آدمی اسی میں غور کرے اور اس کو یقین
 ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن رحمت الہی ہیں تو اس کو ضرور آپ سر دلی محبت
 ہوگی کیونکہ یہ امر آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی ذی رتبہ شخص کا حال سننا ہو
 وہ رحمدل ہے اور اوس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے اگر
 جو نہ جو نہ دیکھے رحمدل اور فائدہ رسانی کے واقعات سنتا ہے محبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے
 اسی کو دیکھ لیجئے کہ حاتم طائی کے واقعات سننے سے وجدانی طور پر دل میں اوس پر محبت
 محسوس ہوتی ہے بخلاف اوس کے حجاج اور چنگیز خان سے دشمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے
 حالانکہ اس وقت نہ حاتم سے نفع کی توقع ہے نہ ادا سے ضرر کا اندیشہ۔ بخلاف اس کے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے تو بے انتہا فائدہ میں حاصل ہوتا ہے جو جابر
 بن ابی اسودؓ کے لئے بے شمار نفع کی امید میں ہیں کیونکہ حضرت کا رحمہ للعالمین اس وقت
 تک محدود نہ تھا کہ آپ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے بلکہ قیامت کے روز اوس رحمت عالم کا
 ایسے طور پر ظہور ہوگا کہ تمام عالم اوس کو مشاہدہ کر لیگا۔ اگر عالمین میں کما رہی داخل ہوں

مگر ہمیں اس جذبہ جنگ کے سے کیا کام کہ اونکو اس رحمت عامہ سے حصہ دیکر یا ٹیکھا
 دشمنان خدا رسول جنہم میں جا میں ہمیں اپنی مٹت خاک بخشوانے کی پڑی ہے اگر
 بہار نخی شش بغلیل محبت رحمۃ للعالمین ہو گئی تو ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں تھے
 نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ اور فرماتے ہیں
 سینۃ اہل بیتہ قریب میں تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جس شخص کو قیامت
 کے روز اور اس میں جو جو وقائع پیش آنے والے ہیں اور پورا ایمان ہو تو صرف اسی ایک
 آیت اور حدیث پر ایمان لا کر دیکھ لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان ہنواؤ
 ہوتی ہے یا نہیں مگر اس کا خیال رہے کہ ایمان وہ ہونا چاہئے جسکا حال اوپر معلوم ہوا اگر کو
 مضامین کا ذہول ہو گیا ہو تو پہر ایک نظر اوپر ڈال لیجئے تاکہ حقیقت ایمان پیش نظر آو
 مستحق ہو جاوے صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز شان قہاری و
 غضب آبی کا تصور ایک ایسی غیر معمولی طر پر ہو گا کہ اس کے پہلے کہی ہوا تھا اور نہ بد ہو گا۔
 دیکھتے ہیں خود کا غضب الہامان اوپر غضب بھی کیسا کہ ازل سے اس وقت تک سہا
 ہوا ہی نہیں۔ نہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت نہ اوکھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہو گا حال
 ابد الابد غضب آبی میں رہینگے مگر اس غضب کے مقابلہ میں جو اس روز ہو گا یہ غضب بھی
 کم ہو گا اس غضب کا تہوڑا سا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے
 مقربین یا راہ گاہ آبی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اس روز نفی نفی کہیں گے اور طرفہ یہ ہے کہ
 خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی باوجود خلعت کے نفی نفی فرما دیں گے اب نفی نفی کا مطلب
 کہلے لفظوں میں سن لیجئے کہ جب جن وانس انبیاء علیہم السلام سے طالب شفاعت ہونگے
 تو وہ سب بالاتفاق یہ کہیں گے کہ اس وقت غضب الہی کو وہ جو شش کی شفاعت تو بڑی
 چیز ہے مگر اس وقت اپنی پڑی ہے کہ میں معلوم کہ جو تشریف مہتممنائے کہ بشریت ہم سے
 سرزد ہوئی تھیں اور آج کیا حشر ہو گا۔ اس وقت تمام عالم میں ایک سناٹا ہو گا نہ تو کوئی
 مجال کہ کچھ عرض و محروض کر سکیں نہ انبیاء میں یہ جزت کہ دم مار سکیں یہ وہ دن ہی
 کتنا بڑا چاس ہزار سال کا جسکی خبر خدا نے تعالیٰ دیتا ہے لعرج الملئکۃ والروح

فی یوم کان مقدراً لرحمٰسین الفاسقین مما اتحدون اس روز غرض اعمال
 اور فیصلہ حقوق و محاسبہ وغیرہ پاس کام ہونگے اور ہر کام ہوش رہا اور جان گذار ہوگا
 حقوق اللہ کی باز پرس اس طرح کہ عمر بہر کے کل حرکات و سکنات کا ذکر پیش ہے اور بات بات
 کی پرسش ہو رہی ہے کہ خلاف حکم خدا و رسول فلان کام کیوں کیا اور فلان کام کیوں
 نہ کیا اور فلان جگہ کیوں بیٹھا اور فلان شخص سے بات کیوں کی وغیرہ وغیرہ اگرچہ لوگوں کی
 غرض سے کسی بات کا انکار کیا تو ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کو ایسے دے رہے ہیں کہ
 یہ شخص جو ٹوٹا ہے خود ہم سے اس نے یہ کام لیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ وتشهد علیہم
 السنتہم وایدیہم وارجلہم عا کانو یعملون وقال تعالیٰ حتی اذا ملجا وھا
 شہد علیہم سمعہم وایصارہم وجلودہم بما کانو یعملون یہ گواہی دینے کے
 اور پھر ادنیٰ زبانیں ہاتھ پاؤں کان آنکھیں اور اوکھے چہرے جو کچھ وہ کرتے تھے ۔ اور
 حقوق الناس کی یہ کیفیت کہ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں لگا ہو اس دہن میں ہے کہ
 کسی طرح گناہوں کا بار سر سے مل کے اعمال حسنہ کا نصاب پورا ہو جائے اس غرض سے
 ادنیٰ ادنیٰ حقوق کے مطالبہ کے لئے دوست و راہبدار مان باپ جو رو بیچے دوڑے چلاؤ اور
 کہ ہمارے یہ یہ حقوق اسکے ذمہ ہیں دلا دے جائیں اور اگر اوکھے پاس حسنت کا انتہاء
 سر یہ نہیں تو ہمارے گناہ ہی اوکھے سر لگا دے جائیں اور وہ بیچارہ اون سے بہاگ ہا ہے
 جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ الیٰ من اخذہ واملہ وابیہ وصاحبۃ وبنیہ
 یہ لوگ وہ ہیں کہ عمر بھر اونکے ساتھ احسان کرتے رہے اور اونکے بچہ و راحت میں شریک
 رہے اب یہی لوگ و ذرخ میں پہنچا کی فکر میں گئے ہیں اسی پر اون پچاسوں و اقوان کا
 فیاس کیجئے جو اس روز وقوع میں آنے والے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر ایک واقعہ جانکاہ و جانگد
 ہو گا اور ہر بہر پریشانی اور ہر جہنم پیش نظر ہے اور حمل من مزید کے نعرے پر نروہ لگا رہا ہے
 اب غور کیجئے کہ اسی حالت میں کیا جان کوئی عزیز چیر بھی جاسکتی ہے ہرگز نہیں ایسی زندگی کہ
 تو مر جانا ہزار درجہ راحت ہی ہو گا اسی وجہ سے کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم شمشیر سے
 ہوتے کما قال تعالیٰ وایقوال الکافر یا لیتنی کنت تروا اب تمام واقعہ کو پیش نظر رکھ کر

خو رکینے کے ایسی حالت میں جب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پیش ہو کر اپنی
 امت میں مخصوصاً اودن لوگوں کی شفاعت فرمادین گے جسکو آپ کے ساتھ محبت ہے اور باجائز
 کبریائی اودن تمام آفتوں سے نجات دلا کے جنت میں داخل فرمادین گے کتاب بتائے کہ وہ
 جان جو موصوفہ میں ہے جتنا نکھانا بہتر ہے جتنا زیادہ تر محبوب ہونی چاہئے یا وہ حضرت
 جو اس جان کو ابدالآباد کے بے انتہا مصائب سے بچا کر ابدالآباد کے لذات میں پہنچا کر ازلے
 ہن مگر یاد رہے کہ جان سے زیادہ محبت اوسی وقت ہوگی کہ ایمان امور مذکورہ بالا سے کامل طور
 پر مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث شریف سے یہ تھا کہ کمال ایمان کی شناخت
 سلا دین کہ اگر جان سے زیادہ محبت ہو تو مجھ جائیں کہ ایمان کا ہے ورنہ اوسکی تکمیل کی فکر
 کریں اس پر بھی اگر کوئی حضرت سے محبت نہ رکھے تو حضرت کا اس سے کوئی نقصان نہیں اوس نے
 اپنا ہی نقصان کیا۔ اور دوسری وجہ ضرورت محبت کی یہ ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل
 کہ جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے اوسکی بات مانتا ہے اور جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو
 وہ کہتا ہے اوسکی اطاعت کرتا ہے چنانچہ بندگوں نے لکھا ہے ان المحب لمن یحب یطیع
 اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے پیچے دوستوں پر وثوق اور اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 دوستوں سے جو کچھ کہیں گے کیسا ہی ذہ کل کام ہوا و سکو وہ انجام دین گے اور وجدانی طور پر
 دوست کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے احباب میں کون پیچھے دلی قابل وثوق دوست
 ہیں اور کون ریائی اور غرضی۔ غرض کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اوسکی مخالفت
 کسی امر میں ہو ہی نہیں سکتی کہونکہ مخالفت دشمنی کا لازمہ ہے۔ انتہائی درجہ کی محبت کسی سے ہوتی
 اونکے کہے پر جان بھی دنیا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اگر دیکھا گیا ہے کہ جسکو اپنی بی بی کیساتھ
 زیادہ محبت ہوتی ہے تو اوسکے حکم کے مقابل میں اپنے ماں باپ کے حکم کی کچھ پروا نہیں کرتا
 بلکہ اونا دشمن ہو جاتا ہے حالانکہ اوسنے حقوق اور احسانات ایسے نہیں کراونکا انکار کر سکے
 مگر اوس محبوب کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ حقوق اس کے حق میں کان لہم مکن ہیں ہر چند نقصان
 فطرت انسانی یہ تھا کہ والدین سے دشمنی یا مخالفت نہ ہو سکتی مگر محبوب کی محبت اوسکو آسان
 کر دیا۔ اب خور کھینے لمہ میں کو کسی کے ساتھ اگر اتنی محبت ہو کہ اوسکے حکم کے مخالف میں اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے تو کیونکر کہا جائے کہ اسکا ایمان کامل ہے اسی طرح اگر
نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منہی کیا
ہو یا جائے تو یہ نفس کا حکم مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نبی
کا حکم نہ مانے گا اگر جب اپنے نفس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اگر
نفس ہی کی بات چل جائیگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اکثر ہو کر رہی اس لئے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں
سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے تاکہ حضرت کے حکم کے مقابلہ میں
کسی کا حکم نہ چلے کیونکہ یہ لوگ جس کام کا حکم دین گئے وہ میں اور ان کا اپنا نفع ذاتی پیش نظر ہوگا
اسی طرح نفس بھی وہ نہیں کا جو نبی خواہش کر لیا جن میں صرف دنیوی تلذذات ہوں بخلاف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امر و نہی سے کوئی اپنا ذاتی نفع متصور نہیں بلکہ جن کا کوئی
کر لیا آپ نے حکم فرمایا ہے اور ان سے صرف ہماری بڑی بڑی برائی جن میں دونوں جہان کی مشغول اور
وابستہ ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا دونوں جہان میں وہ ہمارے مفرد اور مہلک ہیں
اس امر و نہی سے حضرت کی غرض یہی ہے کہ ہمیں اونچے بجالانے سے ابد الابد کی سعادت
اور راحت نصیب ہو اور دارین میں کامیاب رہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
آئے ہیں تم میں رسول تم میں کے شائق اور بہاری ہے اور نہ کہ تم اندامین یثرب تمہاری پہلانی ہے
وہ حریص ہیں ایمان والوں پر شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں انتہی۔ حاصل یہ کہ جب کوئی ایسا کام
پیش ہو کہ اس میں اپنے نفس یا اور کسی محبوب کی خواہش ہو اور اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خواہش اور حکم خلاف میں ہو تو مومن کو چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کرے
اور ان کی خواہش پر خاک ڈالے جو خود غرضی سے اپنی دوست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور
یہ لینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں کہ ان سے زیادہ
محبت آپ کے ساتھ ہو اور جب تک امور مذکورہ پر کامل ایمان ہوگا اس قسم کی محبت حضرت سے
ہو نہیں سکتی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کی محبت کے ساتھ ایمان کو ایک تعلق خاص ہے

عرض حضرت نے جو خواہش زمانی کہ تمام عالم سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ مواہبین بھی صرف ہماری ہی پہلانی پیش نظر ہے اب ہمیں ضرور ہے کہ اگر ان قسم کی محبت اپنے میں پائیں تو شکر الہی بجالائیں ورنہ دعا کریں کہ آہی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اطاعت ہم پر آسان ہو جائے اور اس کے مقابلہ میں ہم سے نہ اپنے نفس کی اطاعت ہو سکے نہ اور کسی کی۔
اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال سُنئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** یعنی کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ حضرت کی اطاعت کیسی باوقفت چیز ہے کہ محبوب الہی بنا دیتی ہے۔ دیکھئے بیان بھی وہی بات ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جس کے ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعویٰ محبت رکھتے تھے گویا یہ فرمایا کہ اگر تم میں ہماری محبت ہے تو ضرور رہے کہ اس کے آثار نمایاں ہونگے یعنی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جس کا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ** یعنی جسے رسول کی اطاعت کی اوس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ہیں جو کمال محبت ہو کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ پوری اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ کامل طور پر محبت اور حق تعالیٰ نے اپنی پوری اطاعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں اون لوگوں کو جو محبت الہی کا دعویٰ کرتے اشارۃً یہ حکم فرمایا کہ بطرح ہمارے ساتھ محبت رکھنے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پوری محبت رکھو جس کے آثار نمایاں ہوں یعنی اون کی پوری اطاعت کرو اور اگر اطاعت انکی تو ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے سمجھے جاؤ گے۔

عرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین میں ضروری سمجھی گئی ہے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کے کمال درجہ کی محبت تھی جیسا کہ تعالیم قاضی جاسم نے لکھا ہے۔ کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ عباد کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سے

فرمایا بٹہ سے پانی کے ساتھ جو کالنگلی کے وقت محبت ہوتی ہے۔ اس سے بھی یاد
ترتبی اس میں لکھا ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پادون سن ہو گیا۔ کسی
کہا جس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو اور کو یاد کیجئے اچھا ہو جائیگا۔ یہ سنتے ہی یا محمد کبک پر خج ہا۔
مواہب لدنیہ میں روایت ہے کہ ایک روز ایک انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی محبت میرے دل میں اپنے جان مال
اہل اولاد سے زیادہ ہے اگر میں حاضر خدمت ہو کر دیدار سے شرف نہ ہوں تو یقین ہے کہ
میرا ذون گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی عرض کیا مجھ
خیال آیا جب آپ انتقال فرمائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا تو آپ تو انبیاء علیہم السلام کیساتھ
مقامات عالیہ میں تشریف فرما ہونگے اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو نیچے کے درجہ میں
رہیں گے یہ سزا کا دیدار کیونکر نصیب ہو گا پس مگر حضرت خاموش ہو گئے اور یقوت یہ ایضاً تشریف
نازل ہوئی ومن یضع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من
النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفقا۔ یعنی
جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کیساتھ
ہونگے اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ جنگ احد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی یہ سنتے ہی گوشہ نشین عورتیں گھروں سے نکل پڑیں
چنانچہ قبیلہ انصار کی ایک بی بی نے دیکھا کہ اپنے بہائی اور باپ اور شوہر کی لاشیں پڑی ہوئی
ہیں مگر اس خبر و خشت اثر کی وجہ سے انہوں نے اونکی کچھ پروا نہ لی اور ایک ایک سے
پوچھتی تھیں کہ حضرت کہاں ہیں جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو بے اختیار دامن پرک
کو تھام کر کہنے لگیں یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اب کسی کے مرنے کی کچھ پروا
نہیں۔ اور اس میں یہ روایت ہے کہ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگی
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھلائے جب آپ نے دکھلایا تو دیکھتے ہی ادھا کمال یہ ہوا
کہ روتے روتے بہوش ہو گئیں اور انتقال ہو گیا۔

سواہلہ میں ایوب سختیائی کا حال لکھا ہے کہ جب مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا

تو وہ اتنا روتے کہ بخود ہو جاتے۔ علامہ زر قانیؒ نے اوکی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان میں سب میں ایوب انفل تھے میں نے اونکے ساتھ دو حج کئے۔ پہلے صرف او کو دیکھا کرتا کوئی روتا نہ لیتا او کی حالت یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اسقدر روتے کہ مجھے ادیر رحم آتا تھا۔ جب او کی یہ حالت دیکھی اور اسقدر غلٹت اونکے دل میں بانی اون سے روایتیں لینا شروع کیا۔

مصعب ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرہ کار نگہ متغیر ہو جاتا جس سے حضار مجلس کے دل پر اثر پڑتا تھا کسی نے اون سے یہ حالت بیان فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو اسکا انکار کرتے۔ میں نے محمدؐ پر ہند کر دیکھا ہے کہ جب اون سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آ جاتا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ باوجودیکہ نہایت خوش طبع تھے اور بہت ہنسے تیر مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکرؓ کے پوتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو اونکا رنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا۔ اور زبان خشک ہو جاتی تھی انتہی۔

ان روایات کے سوا اور بہت سی روایں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں جنکا حاصل یہ ہے اکابر دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تہہ جو محبت تھی خارج از بیان ہے یہی وجہ تھی کہ اہل احبار اور اطاعت اعلیٰ درجہ کی اون حضرات پر آسان ہو گئی تھی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن الحدیثا رواہ الدیلمی فی الفردوس عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم کرو اپنے نبیؐ اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کے پورے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپکا مصیبت میں ہماری ہمدردی

دعبر و امور پر کون کو تعلیم دے جائیں جس سے اوں کی نشو و نما حضرت کی محبت کیا تہہ ہو اور
قاعدہ ہے کہ: دیوقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی
اپنے ماں باپ کی روش و آئین کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے العارم الملول میں لکھا
الایمان وان کان اصلہ تصدیق القلب فلذات التصدیق لابد ان یوجب جلالہ
فی القلب وعلالہ وھو تعظم الرسول و اجلالہ و محبتہ و ذلک امر لازم
کالنام و النعم عند الاحساس بالمعلوم المغمر فیہ اگرچہ کیا بیان کا اصل تصدیق قلبی
مرا دس۔ کہہ ساتھ یہ بیہ ہر ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اجلال اور محبت
پیدا ہوا اور یہ لازم ہے جس طرح کوئی دیکھ دینے والی چیز کے احساس سے درو اور
لذت اور حیر کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔

قال ابن تیمیہ ان اللہ سبحانہ اوجب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی القلب
واللسان والجوارح حقوقاً زائدۃ علی مجرد التصدیق بنبوۃ کا اوجب سبحانہ
علی خلقہ من العبادات علی القلب واللسان والجوارح امور زائدۃ علی
مجرد التصدیق بہ سبحانہ و حریم سبحانہ لمحرمۃ رسولہ ما یباح ان یفعل مع
غیرہ امور زائدۃ علی مجرد التکذیب بنبوۃ و من حقہ ان یکون احب
الی المؤمن من نفسه و ولادۃ و جمیع المخلوق کا دل علی ذلک قولہ سبحانہ قل
ان کان آباؤکم و ابناءؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال
اقترب قوا و تجارتہ و تخشون کسادھا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ
و رسولہ۔ یعنی ابن تیمیہؒ نے صراحتاً رسول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ
علاوہ مجرد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کیے
جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کرنے لگے جس طرح تہذیب آپ کی حرمت
نہجہ و حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد و جمیع خلق سے

زیادہ سونی چاہئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

ابن تیمیہؒ نے الصارم السلول میں لکھا ہے ان الله فرض علينا تعزير رسولہ و توقيرہ
و تعزيرہ نصرہ و منعه و توقيرہ اجلالہ و تعظيمہ یعنی تعزیر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور نیز ابن تیمیہؒ نے دوسمیں لکھا ہے فقيام المدا
و الثناء عليه و التعظيم و التوقير له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط
الدين كله یعنی مدح و ثناء، تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور
اس کو ساقط کر دینا دین کو ساقط کر دینا ہے۔

الحاصل بطرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اسی طرح حضرت کی تعظیم
و توقیر مدح و ثنا بھی واجب بلکہ فرض ہے۔

اسلام

بحث اسلام کے معنی میں۔

اسلام معنی انقیاد و گردن نہادن ہے۔ کما فی لسان العرب الاسلام والاستیلام
الانقیاد اور نیز مجھے تفویض ہے جیسا کہ منی الارب میں ہے اسلام امر الی اللہ ای
سلمہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت نفسي الیہ ای فوضتہ۔
تمہیداً بوشکور میں لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور شیعہ کا قول بھی
یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شرایع کو ادا کرے اور علوم تاویل و تزیل کو نبھانے وہ مسلم ہے۔ اور
مومن وہ ہے جو حقائق و تاویل کو جانتا ہو۔

مفسر کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے
نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلتا اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب اھمنا
قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام
میں فرق کیا ہے چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں ان تو من باللہ و ملتکتہ و کتبہ
و رسولہ الخ۔ اور اسلام کے باب میں اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوۃ۔ لیکن عام قضا
اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان۔ اسلام۔ معرفت اور توحید میں اگرچہ باقتدار

فرق ہے لیکن حقیقت کچھ فرق نہیں اسلئے کہ جس میں بیس چاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے۔ اور
جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے انتہی۔

علامہ قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔ الاسلام هو التسليم اي باطنا و اقلبا
لا و امر الله تعالى اي ظاهر ا۔ ففی طریق اللغة فرق بين الايمان و الاسلام
والكن لا يكون ايمان بلا اسلام و الاسلام بلا ايمان فهم كالظلم مع البص
والدين اسم و اقع على الايمان و الاسلام و الشرائع كلها۔ يسمي اسلام
تسليم باطنی اور انقباض ظاہری کا نام ہے اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے۔
لیکن ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے نا سلام بغیر ایمان کے وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر
باطن کے ساتھ اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔

شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں شہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے
فعل قلبی کے نام سے اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔
شلا خدا سے تعالیٰ اور انبیاء و کتب وغیرہ پر ایمان لانا کا قال لا شتماء لفظ الاسلام فی
طريقه النبي و اعتبارا لاضافة اليه حتى صار بمنزلة اسم لدین محمد صلی اللہ
عليه و سلم فلفظ الايمان فی فعل المومن من حيث الاضافت اليه ولم
بمنزلة الاسم للدين و لهذا اكثير ما يفتقر فی الايمان الى ذكر المتعلق
مثل امنوا بالله و رسوله و عبدوا له بخلاف الاسلام بحيث تصديق و معرفت
یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو کجرات وغیرہ دلائل سے یقین و اذمان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور قرآن شریف کلام الہی ہے۔ مگر انکار و بغض و اباب سے
بعض اپنے کفر ہی پر مصر رہتے اور بعض اوس اذمان کی بنا پر تصدیق کر کے شرف باسلام ہو جاتے
ہر نیا اذمان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان
اور دل سے اقرار و تصدیق کرتے ہیں اور انفیاد و فرمان برداری قبول کر کے اپنی ذات کو
حد اور رسول کے تقویٰ میں کر دیتے ہیں کہ بطرح چاہیں اوس میں تصرف کریں اس لئے کہ
جن اعضاء و قوی کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ ان میں شارع کا

تصرف ہی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روکنے جائیں اور بعض عمل میں
 نامعلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں مثلاً ہاتھ پاؤں سے جو کام
 متعلق ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ برے کام کے طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں زبان کو
 بد گوئی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس سماعت بسماعت تنکیم۔ فرج۔ وغیرہ اعضا کو
 چند قسم کے افعال حرکات سے روکنے اور چند افعال کرنا حکم ہے۔ اسی طرح قوائی
 باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کرنا حکم
 ہے جسکی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔

غرض حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضا و قوئی پر تصرف دیا ان میں آرائش کے لئے ایسا بھی
 تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول نہ کریں تو نافرمانی کا التزام عائد ہوگا۔ جس سے
 ایسا سراپا اور ظاہر باطن کو اپنے خالق کے تقویٰ کر دینا صادق نہ آجیگا حالانکہ اسکی ضرورت
 ہے حق تعالیٰ بجا نہ فرماتا ہے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم
 بان لهم الجنة۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدل میں اسکی
 اونکھ لئے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے بک گئے تو انکے تسلیم کر دینے میں
 کیا تامل۔ الحاصل مقتضائے ایمان بھی ہے کہ آدمی اپنی جان و مال خدا و رسول کو تسلیم
 و تقویٰ کر دے جس سے اسلام کے پورے معنی صادق آجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً اسکو تسلیم کر لیتے تھے۔
 اور کوئی نہ کرتے اور انکی عقلوں نے تو ہر روز معجزات دیکھے دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی
 قدرت ہماری عقل کی پابندی نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آسمانوں پر
 تشریف لجا نا عیسیٰ علیہ السلام کا نبیر باپ کے پیدا ہونا موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو عصا مار کر جدا
 کر دینا ابراہیم علیہ السلام کے روبرو پرند و نکار زندہ ہونا جنات و ملائکہ کو چاہیے اور ظاہر ہو سکی قدرت
 عطا ہونا اس جسم سے حقیر کے روزانہ صفا و غیرہ امور جو قرآن شریف میں مذکور ہیں اور وہ انکو
 جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے گو سمجھتی عقل نہ مانے۔ مگر خدا کے تعالیٰ کی قدرت
 میں کوئی شبہ نہیں۔ انہی جسکو اسلام کا دعویٰ ہے تو ضرورت کے ظاہر باطن کے ساتھ

عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑ جائیگا کیونکہ
 تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام کو مین ایمان ہے۔ اور نیز اس آیت شریفہ سے یہی ثابت کیے
 کا قال اللہ تعالیٰ فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام یا نبی اتی اری فی المنام انی اذبحک فانظر
 ما اذتری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجد فی ان شاء اللہ مع الصابین فلما
 اسلما و تلہ للجمین و نادیناہ ان یا ابلہیم قد صدقت الہ و ینکب براہیم
 علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے فرزند میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں
 تو تم فرار کرو کہ کیا مناسب سمجھو۔ کہا اے پدر مہربان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسکی تعمیل کیجئے
 مجھے بھی آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابر و دین پاؤ گے۔ پھر جب دو دن کے حکم مانا اور پچھاڑا
 ابراہیم علیہ السلام نے، کو ماتھے کے بل اور ہنسنے اور ٹوک پکار کر کہا اے ابراہیم تم نے سچ کر کہا
 اپنا خواب۔ انتہی۔ دیکھئے فلما اسلما با و از بند کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ ادھر
 پدر شفیق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد تھے پھر کیف بہن اور او دہر ہونا رہن جوان فرزند اپنے ناز
 گلے کو خنجر بران کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت امتثال امر میں دیر کیجئے۔ اور خیال تک
 نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے نہ طبیعت میں یہ بیخیاں کہ خواب کی باتوں
 تشدد کیا کسی کی مولیٰ فعل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نہ جوان لڑکایوں ذبح کیا جا
 مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود امتزاج و مشورہ لے لے کے یہ بھی
 نہ کہا کہ حضرت خواب کے لئے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے آخر آپ نے
 یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں یہ ایک واقعہ ہے حکم الہی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی
 کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے اسلئے نبی کے خلاف مرضی چون وجہ اگر نیکی مجال پاکر
 اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔

اب دیکھئے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جسکے مقابلہ میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ
 صحابہ کی بھی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں اون پر محض الفتن اسلام ڈالتے
 تھے۔

عرب کی سخت ہوپ جس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ایسی دھوپ میں گرم پتھر پر بیٹھنا نہ کر
چھاتی پر پتھر رکھتے اور اقسام کے مذاہب دیکھ کر رکتے تھے کہ اسلام چھوڑ دین گمراہ شیطان
اسلام پر اذکار کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ حالت تھی
کہ جان و مال کا خطر تو درکنار صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی موافقت میں اپنی ذیوی ترقی
ہوگی اور شاید مخالفت ملت مانع ترقی ہو مخالفین کی ہان میں ہان ملادی تاکہ مذہبی تعصب کا
الزام جاتا رہے اور گرد و ہلہ مسلمان قرآن بعد قرن جن اعتقادات پر چلے آئے ہیں اور یہ جلد
لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں کیا اور تدبیر نہ نکالی کہ وہ خود غیر خدا
رسول کا کلام نہ ہو سکی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ یہی حدیث سودہ تو انہیں دینی وجہ سے بیکار
البتہ قرآن شریف تو اتنے گمراہ کی تفسیر جو مفسرین و محدثین و سلف نے کی ہے وہ سب غلط
دیکھو سکتے ہیں قابل اعتبار وہ تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنئے۔ پہلے چند قواعد
اپنے مطلب کے تراشے۔ منجملہ اوں کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و خیر ہو
اوس میں تاویل کی ضرورت ہے پھر جو چاہئے لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جیسے تیرہ سو
برس سے مسلمانوں کا عملہ آمد تھا اگر سچہ پوچھے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس شر قرآن
ایمان لائیکسی خود ضرورت نہ رہی اسلئے کہ ایمان کی ضرورت تو حسب ہوا کہ کوئی بات اوس میں خلاف
عقل ہو جو قابل کے اعتماد پر ایمان لیجائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو لب
ایمان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہر جگہ کا فیہ کی مخرج اس طرح سے کہا ہے
قوله الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اقول کلمہ سے کلم طیب مراد ہے یقول اللہ لا
جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے جبکہ معنی مفرد ہیں یعنی ذات بحت جسکا
کوئی شریک نہیں قوله و ہما اسم و فعل و حرف۔ اقول ضمیر ہی کلمہ کی طرف راجع ہے
لیکن ہما سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد بیان ماسوا اللہ ہے۔ ماسوی اللہ کو کلمات اسواسلئے کہ ہیں
کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوی اللہ تین قسم ہیں اسم یعنی ذات مع الصف
فعل توحید و فعلی کے لحاظ سے کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں افعال الہی میں فعل کا
دوسرا مرتبہ اسلئے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات ہیں جو اسم میں ملحوظ ہیں اصطلاحات

سوفیہ میں اسکی تعریف یہ ہے الصوارة المعلقة في حصة العلم الالهي قبل
انضاغها بالوجود العيني انما الك في كشاف الاصطلاحات پر حروف دوم پر
ہیں حروف عالیاات و سفلات حروف عالیاات ثیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کام
ہیں جیسے تجرؤاۃ میں کما قیل۔ کن حروف عالیاات لم تقیل۔ متعلقات فی ذرے اعلیٰ القل
چونکہ توحید میں قسم پر ہے توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی اور توحید صفات جو اسم
معلوم ہوتی ہے۔ اور توحید افعال جو فعل کامل ہے اس لئے مصنف نے تینوں توحیدوں کو
علیٰ الترتیب بیان کر کے حروف کو سب کے آخر میں ذکر کیا الخ۔
اب غور کیجئے کہ اس قسم کی شرح یا تفسیر کو مصنف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے۔ بیش ازین
طبیعت آزمائی اور دل لگی خوب ہوگی اسبطرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری تا
میں اپنی راے سے لکھی جاتی ہیں۔

الفرق قیل سے خدا و رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دیکر نصو مقلیدہ کا انکار
کر جانا نہ تفویض ہے نہ انقیاد بھیر معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا سننے لئے جاتے ہیں۔ حال
تسلیم و انقیاد مذکورہ بالا کا نام اسلام اور اولیٰ کا حصول بغیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں اسطر
کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرور حاصل ہونگے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ
ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔

بیان ہمیشہ کہاجا اسے کہ تصدیق صرف اخبار سے متعلق ہے اثباتات میں نہیں
ہو اگر تہی مثلاً کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو یہ بوقت
سمجھا جائیگا پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیونکر ہو جواب اس کا شرح مفاسد میں لکھا ہے کہ
ادامرو نواہی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سب حق اور من جانب اللہ ہیں۔ اور اخبار
متعارف ہونگی یہ صورت ہے کہ گو وہ خلاف عقل ہوں اور انکے ماننے اور تسلیم کرنے پر عقل
مجبور کیجائے جیسے اعضاء و امر و نواہی کے انقیاد پر مجبور کئے جاتے ہیں۔

اگر کہل جائے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے اس لئے کہ شارع علیہ السلام
منافذ وہ وغیرہ اعمال جو اہل حق کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو۔

اسکا جواب یہ ہے کہ مضمون قطعہ سے ثابت ہے کہ منافق کفار سے بھی بدترین حالانکہ یہ
افعال برابر ان سے صادر ہوتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف اعمال اسلام کیلئے
کافی نہیں انقیاد مضموی اس کے لئے ضرور ہے۔ البتہ ایمان و اسلام میں فی الجملہ یہ فرق
ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بالذات تعلق اکثر افعال جو ارجح سے ہے اور ایمان صرف فعل قلبی
اس مقام میں یہ بھی اقراض کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و قالت الاعراب آمنا
قل لم تقموا و لکن قولوا اسلمنا یعنی بدو کہ ہم ایمان لائے اور سہ کئے
کہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں تلازمین
اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام کا لفظ کسی صلح میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے
جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے چونکہ ان لوگوں کا اصلی منشا صلح کرنا تھا اور برائے نام اسلما
کہتے تھے اسلے ارشاد ہوا کہ تم کو ایمان سے کیا تعلق تم تو صلح میں داخل ہونا چاہتے ہو اسلے
اسلما کہو۔ یعنی دخلنا فی الصلح چنانچہ تفسیر و تشریح میں اس آیت شریفہ کے شان نزول میں لکھا کہ
عرب کا ایک قبیلہ حضرت کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا احسان حضرت پر رکھ کر کہا کہ جیسا ظاہر
قبیلہ آپسے لڑا تھا ہم نہ لڑیں گے اس سے ظاہر ہے کہ اولیٰ صلح مقصود تھی۔ الحاصل منافق پر
اسلام کا اطلاق ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ عرف شرع میں اسلام مراد یا مساوی ایمان ہے
جس سے تبادر ہے کہ آیت موصوفہ میں لفظ اسلام باقبا و عرف شرع مجازی معنی میں متصل ہے
اور اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام دل سے متعلق ہے تو لہذا ہی ائمہ
شرح اللہ صمدیہ الاسلام فھو علیٰ نوا من دینہ۔

اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عن صفوان ابن امیہ عن ایہ قال استبأ
منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا عا من حدید فقلت مضی بتمیاز رسول اللہ
قال مضی بتمیاز فضا فاعال بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت غرمتھا
قلت لا لان فی قلبی من الاسلام غیر ما کان یومئذ رواقا الدار قطنی
فی الحبشی۔ یعنی ایسے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فولادی ذرہ مجھے ستھار لی میں
عوض کی کہ اگر وہ تلف ہو جائے تو اسکی قیمت عطا ہوگی فرمایا ہاں اتفاقاً وہ توڑا تلف ہو گیا

وانما الذی یتظہر من القول والفعل دلیل علیہ فاذا اظهر شیئی یرتب علیہ
الحکم۔ شرح مقاصد وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض محامی کو شارح نے مدم تصدیق کے
امارات و علامات قرار دے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا قرآن شریف کے
نجاست میں پینکد نیابت کو سجدہ کرنا وغیرہ امور انتہی۔ اس سے اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ قاعدہ قرار دے کہ جو امور قرآن و حدیث میں خلاف عقل ہوں ان میں تاویل
کرنے کی ضرورت ہے جس مطلب یہ ہو کہ وہ مانے جائیں تو ایسے عقیدہ والے کو کیا
سمجھا جائے۔

السیف الملول من امام تقی الدین نے لکھا ہے کہ اجماع اس امر پر ہو گیا ہے کہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے یا گالی دے اس کا قتل واجب ہے۔ او
لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے صاف حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے۔ اس کو
قتل کر ڈالو اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ جو شخص کسی آیت قرآنی کیساتھ ہزل اور تخرکے و
کافرو جاتا ہے باعتبار ظاہر ایسے شخص کی تکفیر کا حکم دیا جائے۔ ابن تیمیہؒ نے العارم الملول
میں لکھا ہے قال اصحابنا التعریض بسبب اللہ وسبب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
سارۃ و هو موجب للقتل۔ و ایضا قولہ قال مالک فی رواۃ المدینین من
من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل
مسلم کان او کافراً۔ و ایضا قولہ وان یرغم ان یرحمہ لم یکن قصدا
والوقد رعلی الطیبات لا کلہا واشباہ ہذا قال فہذا الباب کلہ جامع
العلماء سببا و تنقیصا یجب قتل قائلہ ولم یختلف فی ذلک متقدم و
متاخرہم و ایضا قولہ ان الساب ان کان مساماً فانه یکفر ویقتل بغیر خلا
و هو مذہب الائمۃ الاربع و غیرہم و قل تقدم من حکم الاجماع علی ذلک
اسحاق بن راہویہ و فیروز۔ حاصل ان روایات کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اگرچہ تنقیص شان کی تہ
ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قصدا تھا۔ اگرچہ چیزیں تین تو پتھ

ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خپہ کوئی اسلام ظاہر کرے مگر جب قرآن مذکورہ اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ اور اسکا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یا شعار اسلام اوس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہ ہوگا۔ یہہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ قرآن فرماتا ہے وتغزونی لا وتوقونی لا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو اب خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خداے تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قاعدہ سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہو جاتا ہے کل معجزات انبیاء سابق کا۔ حشر و نشر کا۔ جنت و دوزخ کا۔ جن و ملائک وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے۔ اور جب خدا و رسول پر تہذیبی پیرایہ میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہم کس قطار و ثما میں پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔

هذا انا الله و اياهم سوا اء السبيل۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ نہ ایسی تفسیریں دیکھیں نہ اس قسم کی تفسیریں سنیں جس سے شک پیدا ہو۔ بلکہ دعا کریں کہ خداے تعالیٰ ہمارے اور انکو ہدایت کرے اور وہ ایمان اسلام عطا فرما دے جو باعث نجات اخروی ہے و ما قفینا اربا للہ۔

یہ بات اوپر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی تصدیق کا نام ہے نہ معرفت کا بلکہ جب تک دس چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر خداے تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو پہر کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جبکہ ما حصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک عربی بطور قریح اس سادگی سے مرکز جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کجورین میں اور بلا تکلف کہاتے ہوئے تھا دیکھ رہا تھا کہ کیا رنگی و دسرا خیال پیدا ہوا جو باعث ہدایت تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں یہہ سنتے ہی کجورین پہنیک کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور داؤد انفرادی دیکر مقصود کو پہنچ گیا

دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے لڑ کر مر گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے نہ کوئی اونکو مجوزہ دکھلانے کی ضرورت ہوئی نہ مناظرہ کی نوبت آئی صرف ایک اشارہ نے وہ کام کیا کہ فوراً اونہوں نے یہ ایمان لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ چچ کہہ جکتے ہیں صبح اور اس قابل ہے کہ اگر اوپر چل کیا جائے تو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام تمنا ہے جو صرف راحت اور عیش کیلئے بنایا گیا ہے گواہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا مگر سب امور اور تصدیقین اوکی ایک تصدیق میں شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ عملی طور پر یہ دکھلادیا کہ ایمان والے خدا و رسول کے حکم کے بعد نہ اپنی محبوبہ کو بیوہ ہونے کی پروا کرتے ہیں نہ اولاد کے تیمم ہو نیکیا خیال بلکہ پروا کی طرح جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر بھڑے دیکھا کے اور پوری معرفت حاصل تھی کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں پھر اوپر حضرت نے ترغیبیں ہی دین کذا فی تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا الہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا مبلغ و منقاد ہو جائیگا۔ اور مجھ خراج و جزیہ نہیں دیں گے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ حضرت کہی جھوٹ نہیں کہتے باوجود اسکے اس ایک کلمہ کی تصدیق اون سے نہ ہو سکی اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہ و احمل ان هذا الشئ عجائب یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا یہ عجیب بات ہے یا اوکی درایت گویا یہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام کیونکر چلا سکے اور جن لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اوں کے دعوی رسالت پر معجزات ہی گواہی دے رہے ہیں تو اب اوکی تصدیق کرنے میں کیا تامل۔ چنانچہ اونہوں نے اس ایک کلمہ کی کیا اس قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور انکی قول کے مقابلہ میں عقل کی ایک سنائی اور یہی گرد و نوائی فوٹا ترقی کرنے لگا پھر جب اہل ایمان کی ترقی دکھلا کر اون پابند ان عقل و درایت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے تو اس کے جواب میں اونہوں نے کہا وہ لوگ بوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا تم ہی اوکی طرف

اول کو ایمان سے روکا۔ اور اس جماعت نے جو ان پابندان و رایت کی۔ انت میں نہیں
 اور احمق تھی اس وجہ تھی کی کہ ان حقہ کہ اپنا قول واپس لینا پڑا چنانچہ سو اے معدودے
 متعصب لوگوں کے جو ہٹ دہری سے اپنی بات پر اڑے رہے کل عقلا گردہ اہل ایمان میں
 شامل ہو گئے اور یہاں تک کہ بہت پہونچی کہ فوج ان خود آکر ایمان لانے لگے۔ کہا قال تعالیٰ
 رَأَيْتِ اِنَّا سَيِّدَا خُلُوْنِ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفِیْ اَجَا۔ مگر زمانے کے متعصب کفار و منافقین
 یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو مانتے ہیں۔ اور ایک نہ ایک جماعت اہل ایمان
 کی اس الزام کے اہٹانگی کو شش میں لگی رہی چنانچہ منزلہ نے غلطی سے مدد لیکر بہت سی
 آیتوں کی تاویل کر ڈالی اور ان کو عقل کے مطابق کر دیا اور قرآن کو ایسا بنا دیا جیسے کافہ کی خبیث
 مذکور پہر پہر کہ آمد بران فرید کرد کا مضمون صادق آتا گیا یا تنگ کباب تو یہ بہت پہونچی ہے کہ
 آج کل کے اعتقادات و عملیات کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو ہرگز نہ معلوم ہو گا کہ انہ
 کیا تعلق ہے۔ اور قرآن تو ایسا بنا لیا گیا کہ اب اوپر ایمان لائیں کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ انہ
 ایسی بات ہی نہ تھی جسکے ماننے میں مولیٰ عقل کو تردد ہو اور ایمان کی ضرورت پڑے۔ مثلاً
 اَلَمْ تَرَ کَیْفَ مِیْنْ جَوْنُ کُورْ ہے کہ ہر ندون نے حکم خداے تعالیٰ ایک نکر عظیم کو ملا کر ڈالا جسکے
 ماننے میں عقل کا استحسان ہوا تھا کہ آیا خدا و رسول کی بات قابل قبول سمجھتی ہے یا نہیں اور عقل کو
 مجبور و مجبور کر کے اوپر ایمان لائیں کی ضرورت سمجھتی جاتی تھی اور اب اسکی ضرورت ہی نہ رہی۔
 اسلئے اسکا یہ مطلب بنایا گیا کہ نکر تہر یا اور کوئی بیماری لشکر میں پھیلی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو
 نہ وہاں پر ندے تھے نہ لشکر ایمان سرے سے وہ قصہ ہی غلط ہے جس پر قدیم زمانہ اسلام سے
 آج تک لوگ ایمان لاتے رہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بطرح تیرا سو سال سے لوگ
 ایمان لادے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو صاف کہا جائیگا انھوں نے کجا اَمْنِ السَّھْوَ۔ یعنی
 کیا پرائی فیشن و انکی طرح ہم خلاف عقل باتوں کا یقین کریں گے ہرگز نہیں ہو کہ آج کل کے محاورہ
 پرائی فیشن والے احمق سمجھے جاتے ہیں اسلئے سنا کے ترجمہ میں وہ لفظ لکھا گیا ہے۔
 ہر چند اس لفظ کا مدد گالی سے کم نہیں مگر ایک جہت سے ہم لوگوں کو خوش بھی ہونا چاہیے اسلئے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و رد و صحابہ کو عقلا نے جو لقب دیا تھا وہ لقب آج ہو دیا جا رہا ہے

اور غالباً صحابہ بھی اوس لقب سے ناراض ہوئے ہونگے اسلئے کہ سنا کہنے والوں کی نسبت
حق تعالیٰ فرمایا **الا انهم هم السفهاء** والکن لا یعلمون یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان
سنا کہتے ہیں وہی سنا ہیں لیکن وہ جانتے نہیں :۔ دیکھئے اہل ایمان کی کسی فضیلت ہے کہ
خود حق تعالیٰ نے ان کی تشفی کیلئے فرمایا کہ جو لوگ تکو بے وقوف تھے ہیں دراصل وہی بیوقوف
ہیں۔ ظاہر اس تشفی دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی ظرت میں داخل ہے کہ
سینہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے احمق بلکہ کم عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے
کہ سینہ اور احمق ہے تو ادا کو رنج ہوتا ہے اور حتیٰ الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت
نہ کہا جائے چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آئی غرض سے کسی کی مصیبتیں اٹھانی
جاتی ہیں گھونڈ خیز شاخیں و طہار و غیر ہم کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کرے
مگر اس دور کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہدے کہ پرانی فیشن دلے ہیں مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں
اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ ڈاڑھی کو بھی خیر یاد کہدیتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے
ڈاڑھی رکھ بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کیسے طرح سنہ پڑا ہی
تو ہے اور اوس پر قناعت کر لیں اور ٹی روشنی کے لوگ ہی چون و چرا نہ کر سکیں اس لئے کہ وہ
فریخ فیشن ہے جسکی تقلید ہی روشن خیالی سمجھی جاتی ہے غرض کہ سناہت کا الزام اہل ایمان کو سخت
پیونچا بیوا لاہتا جس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھائی فکر کرینگے اسلئے حق تعالیٰ نے
اوسکے حوصلے بڑھانے کیلئے فرمایا کہ تم سنا نہیں ہو بلکہ وہی سنا ہیں جو تم کو سینہ کہتے ہیں۔ اس
اہل ایمان کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہو گیا کہ سناہت کو حق تعالیٰ نے اپنی لوگوں میں منحصر کر دیا
جو بہین سنا کہا کرتے ہیں جیسا کہ انہم ہم السہا کی ترکیب سے ظاہر ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ
حق تعالیٰ کمزور دیک ہم عقلا ہیں اسی وجہ سے فائقون یا اولیٰ الباب کا خطاب ہوا کیونکہ خدا
ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جنکا ایمان کامل ہے ورنہ خدا کا خوف تو درکنار جن لوگوں پر خوف الہی
غالب ہوتا ہے اوس سے اس زمانہ میں تنہا کیا جاتا ہے۔ اور اوپر بہتان اڑاے جاتے ہیں
بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ایمان کے ساتھ تمسخر کیا جاتا تھا جیسا کہ
فرماتا ہے۔ **من اللذین کفر والحوۃ الذینا ویسخرن من الذین امنوا ولذین**

اتقوا فی قہم ہی المرأیة یعنی کافرون کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور جو لوگ نسی بن قیامت کے روز ان کے اوپر ہونگے یعنی جنت میں اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیساتھ تسخر کرنا عقلا کا لازمہ ہے اور دنیا بھی اس لئے کہ جب اہل ایمان عقلا کی دانست میں سہا اور یوقوف ہرے تو بے وقوف کیسا؟ تسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا بھی چاہتا ہے جس سے ایک قسم کا سرو روہتا ہے اس موقع اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لیکر یہ سمجھنا یا بنے کہ انشا اللہ تعالیٰ ہم بحسب وعدہ الہی آخرت میں دائمی شیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے اگر وہ لوگ چند روز دنیا میں تسخر سے اپنا دل پہلا لیں اور سرو حاصل کرین تو بے موقع نہو گا کیونکہ آخر وہ ہی بندہ بن کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرو حاصل کرین۔

اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جمیع اہل اسلام کو ایمان کامل عطا فرما کے دارین میں فائز المرام رکھے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃک یا ارحم الراحمین

۔ ۔ ۔

المختصر خلد اللہ مکہ

حالات مدرسہ نظامیہ

چونکہ یہ کتاب مدرسہ نظامیہ سے شایع ہوتی ہے اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغز ناظرین کتاب ہذا کو اس کے مختصر حالات سے آگاہ کیا جائے لہذا یہ ہے کہ حالات اس مدرسہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں :

یہ قومی و اسلامی اور دینی مدرسہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں چندہ سے قائم کیا گیا۔ اور تقریباً سولہ سال تک بحیثیت ایک مکتب کے چلتا رہا ۱۳۰۱ھ ہجری سے توجہات مایجناب حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر قبلہ ایستاد خاصا خزانہ صاحب دیوبند بہادر ملند اقبال ادام اللہ اقبالہ اسکی ترقی شروع ہوئی چنانچہ حضرت مدوح کی سعی سے بدفیات سنات سورویہ ماہوار امدادی سرکار سے جاری ہوئے اور توجہات مولانا مدوح اور اقبال یار خنگ مرحوم نواب فسر الملک بہادر نے ایک قدیم مستحکم سرا جو قلب شاہون کے وقت کی تعمیر شدہ اون کے علاقہ میں قریب حجک ہتی سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کو تفویض کی جس میں اب وہ مدرسہ

قائم ہے اور ۱۳۰۱ھ ہجری میں اہل خیر کی امداد سے مدرسہ کے صحن میں ایک وہ دروہ حوض تیار ہوا اور سرکار نے اپنی فیاضی اور دیادلی سے میر عالم کے تالاب کامل تعمیر پہونچایا جو اب تک موجود اور جاری ہے۔

اور بدفیات معاونین مدرسہ کی توجہ اور رسم جرم قربانی سے کل مدرسہ میں سنگ فرش کیا گیا اور حوض کے متصل پختہ سائبان بنایا گیا اور نیز پختہ باد پختہ خانہ اور پاخانے بنوائے گئے اور ایک پختہ مکان بعض اغراض مدرسہ کے لئے تیار کیا گیا اور طلبہ کو سامان رکھنے کے لئے تقریباً سو الماریاں بنوا دی گئیں :

ان تو ان صاحب مدح ابتدا ہی سے بطور خود شش مدرسہ کے سرپرست رہے مگر
 سالہ ف سے حسب الخیر دارالہمام نہ رکھا مالی مندرجہ جدیدہ اعلا میں طبعہ ۲۸ بہن
 اسے یہ مدرسہ بلا دخلت غیر آری ہی کے پرد کیا گیا اور اس وقت حضرت منج
 نے یہی انتظام و ترقی کا غرض سے اسکا نظم و نسق ایک مجلس سے متعلق کیا جس نے
 دلا ان صاحب موصوف کو مجلس تسلیم کر کے دو جلسہ قرار دئے ۔

(۱) سالانہ جلسہ بوصف جلسہ کے نام سے موسوم ہے ۔

(۲) جلسہ انتظامی جو عند الضرورت منعقد ہوتا رہتا ہے ۔

صدر جلسہ کے اراکین اگرچہ عا دین اور عا بلدہ میں سال میں ایک مرتبہ ٹریف
 ہوتے ہیں اور آمد و خرچ سالانہ کی تیق کر کے کھیتہ امور کا انتظامی تصفیہ فرماتے ہیں
 بلکہ انتظامی کے اراکین کا انتخاب ہی اسی صدر جلسہ میں ہوا کرتا ہے جب اس سر
 ترقی کے زینہ پر قدم رکھا بفضلہ تعالیٰ کے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے وطن
 کو روانہ ہو گئے چونکہ ہندوستان وغیرہ دیگر ممالک میں اس قسم کے جلسوں میں عام رواج
 یہ ہے کہ اہل خیر اور ذی استطاعت حضرت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زر نقد وغیرہ
 مدرسہ کی تائید فرماتے رہتے ہیں یہ ہمارے شہر میں اسکی عادت نہیں بلکہ بجائے آمدنی
 مدرسہ پر جلسہ کے اخراجات کا سخت بار پڑتا ہے لہذا یہ جلسہ بے ضرورت سمجھا گیا
 مگر اگر اراکین و معاونین مدرسہ کی رائے ہوئی کہ لحاظ زمانہ اس قسم کی نمائش کی ضرورت
 اس لئے چند سال سے یہ جلسہ برابر ہوا کرتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہر سال دس پانچ
 طالب علموں کی دستار بندی ہوتی رہتی ہے مدرسہ کے تمام کاروبار یہ مجلس صاحب سے
 متعلق ہیں آپ کی بلا اجازت کوئی طالب علم وظیفہ خواہ دن یا اسیدواروں میں شریک
 نہیں ہو سکتا آپ کے ماتحت دو صیفے ہیں ایک صیفہ نظارت دوسرا صیفہ انتظامی ۔
 صیفہ نظارت سے مالی امور متعلق ہیں اور صیفہ انتظامی سے انتظام تعلیم ۔

ان دونوں صیفوں سے روزانہ کیفیت یہ مجلس صاحب کے پاس میں ہوتی رہتی ہے
 اور جو احکام وہاں سے صادر پاتے ہیں اس کی تعمیل فوراً ہو جایا کرتی ہوا دیکھیں صاحب

بنفس نفیس روزانہ چند طلبہ کا امتحان علی الترتیب اس غرض سے لیا کرتے ہیں کہ طلبہ کے
نشوق و محنت اور طبیعت اور اساتذہ کی توجہ اور طرز تعلیم کا اندازہ ہوا کرے۔ اور اگر
تعلیم میں کسی قسم کا نقص محسوس ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کو توجہ دلائی جاتی ہے۔
اور طلبہ پر اثر ڈالا جاتا ہے۔

صیغہ انتظامی سے امور ذیل متعلق ہیں

انتظام تعلیم۔ اساتذہ اور طلبہ کو قواعد و ضوابط مدرسہ کے پابند کرنا اور تحتانی جماعتوں کا انتظام
وغیرہ دیگر امور انتظامی۔

چونکہ سر دین کا مدار اسکے علوم مخصوص پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ علوم منقود ہو جائے
تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا اور فی زمانہ سنیہ امرت ہر ہے کہ عموماً لوگ دنیوی علوم کی طرف
متوجہ ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے دینی مدارس بہت کم خال خال نظر آتے ہیں اس کو
یہ مدرسہ خاص اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں صرف وہ علوم پڑھائے جائیں
جنکو علمائے بزرگ مقتدار قوم ہونیکا اقتدار حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ بحمد اللہ وہ
اپنی اس غرض کو انجام دینے میں نہایت سرگرم ہے۔

اگر یہ علوم عربیہ کی قدیم و جدیدیت سی کتابیں ہیں مگر اس مدرسہ کا نصاب وہی مقرر کیا
جو ہزار ہا علماء کے تجزیہ سے اس غرض کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی اسکے
(سلسلہ نظامیہ) جس کے فیوض و برکات کو تمام ہندوستان کیا بلکہ دوسرے اقوام
علماء بھی جانتے ہیں۔ اگرچہ چودہ سال کی مدت اس نصاب کی تکمیل اسکے لئے مقرر
کی گئی ہے مگر طرز تعلیم کچھ ایسی زود اثر اور مفید رکھی گئی ہے کہ اکثر ذکی اور شوقی طلبہ
ساتھ آٹھ ہی سال میں فارغ التحصیل ہو کر سند تحصیل حاصل کر لے تے ہیں۔
ربع قرآن مجید کے بعد ہر طالب علم متوسط اور ذکی دوستی اور برائی شروع ہونے کے بعد
اقلاتین سبق پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ادب کی کتاب کے ساتھ مسودہ نویسی
لازم کر دی گئی ہے۔ اس وقت درسیہ ہدایہ میں چھوٹے بڑے (۲۳) مدرس ہیں اور
مدرسہ کا وقت ہمیشہ دس سے چار گھنٹے معین ہے مگر محض چھ سے ۱۲ گھنٹہ اور بعض

دوسرے تک کسی کسی جماعت کو پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ شوقین طلبہ کو اوقات مدرسہ کے
سوا ہی بروقت بن پڑنے کا موقع نہ رہے اگر چند طالب علم بوجہ تعارض اوقات
کسی کتاب میں شریک نہ ہو سکیں تو وہ کتاب مکرر دوسرے اساتذہ کے پاس ہی شروع
ہوا کرتی ہے اسوقت جو کتابیں ماہ رجب میں زیر تدریس تھیں اوکلی فہرست یہ ہے۔
(تفسیر وحید) بیفہ - ن شریف - جلالین شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف

۲ جلد ۱ جلد ۳ جلد ۲ جلد

نسائی شریف - ابن ماجہ شریف - مشکوٰۃ شریف - موطا امام محمد رحمہ -

ایک جلد ۱ جلد ۳ جلد ایک جلد

(فقہ و فرائض) ہدایہ اخیرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق

۲ جلد ۳ جلد ۱ جلد

قدوری - مینۃ المصلی - مالا بدمنہ - سراجی -

۲ جلد ۱ جلد ایک جلد ۱ جلد

(اصول جلد و فقہ) شرح مختصر الفکر - مسلم الثبوت - تلویح توضیح

۲ جلد ۲ جلد ۲ جلد

نور الانوار - اصول شاشی -

۲ جلد ۳ جلد

(مناظرۃ و کلام) رشیدیہ - امور عامہ - شرح عقائد مع خیالی -

۳ جلد ۱ جلد ایک جلد

(نحو و صرف) شرح جامی - کافیہ - ہدایتہ النحو - نحو میر

ایک جلد ۲ جلد ۳ جلد ۱ جلد

شرح ماتہ عامل - (۲ جلد) ۲ جلد

شافیہ - فصول اکبری - صرف میر - پنج گنج - منتخب دیزان

۱ جلد ۲ جلد ۳ جلد ۲ جلد ۲ جلد

(معانی و عروض) مطول - مخمسہ معانی - تلخیص الفتح - محیط الدائرہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان حمام - قنبری - سبع حلقہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

مقامات حریری - مقامات بدیمی - بی اے کورس ہربی - انٹریٹ کورس بی

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

اخوان الصفا - اطوائف الذهب -

اجلہ اجلہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ہدایہ سلام عیسیٰ -

اجلہ اجلہ اجلہ

میرزا ہدایہ جمال - ملاحسن - سلم العلوم - میرزا ہدایہ قطبی -

اجلہ اجلہ اجلہ

تقدیمات قطبی - شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایساغوجی

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

کبریٰ - صغریٰ - شمس بازغہ - غذا - شرح چمنی -

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

تصریح - اجلہ -

(نظم و نثر فارسی) دیوان حافظ - ابوالفضل - انوار سہیلی - اخلاق محبی

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

بوستان - گلستان - فارسی کی دوسری - فارسی کی پہلی - آدن نامہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

وغیرہ دیگر کتب تہمانی -

اگرچہ اس مدرسہ میں سولہ کے خوراک وغیرہ کی گنجائش ہے مگر میرزا حسین

سہی سے اس وقت عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر سہ ماہیے
زیادہ ہی وظیفہ خوار و کمکی تعداد ہر وقت رہا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مدرسہ
(۲۲۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں۔ بجائے اکل و شرب درسی کتب وغیرہ دیگر خرچ
کا اہتمام مدرسہ ہی کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہیں سے صرف سٹو طلبہ کو بٹا
گرا و سرا بھی مدرسہ ہی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس مدرسہ میں دو کتب خانہ موجود ہیں۔

(۱) وہ کتب خانہ جس سے طلبہ کے لئے درسی کتب، سجاتے ہیں

(۲) وہ لائبریری (کتب خانہ) جس میں ہر فن کے غیر درسی کتب کا مقنا، ذخیرہ
طلبہ کے مطالعہ کی غرض سے جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کے استعداد میں کافی اضافہ
اور مقصد بہ ترقی ہو۔ اور نیز علمی پرچہ اور اخبار اہل خیر اس میں ارسال فرماتے
رہتے ہیں جگانام کتب خانہ اہلکارہ المعارف ہے یہ دونوں کتب خانہ
منظم صاحب کے زیر نگرانی ہیں۔ سال حال میں صرف ششماہی آمد و خرچ تخمیناً
۹۰۰۰ نو ہزار کے قریب قریب رہا جس سے بعض اصحاب کا یہ خیال ہو سکتا ہے
کہ مدرسہ اعلیٰ درجہ کی مالی ترقی کر گیا ہے لیکن مدرسہ جن دینی خدمات انجام دینا
چاہتا ہے اگر ادنیٰ اہمیت اور وقت پر نظر ڈالی جائے تو تجربہ کا حضرات
سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی بہت کچھ مالی ضرورتیں لاحق ہیں۔ یوں تو شوقین طلبہ
بطور خود پیسے سے ہی تقریریں کیا کرتے ہیں مگر اسلئے ہجری سے اس کا
خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ تحتانی طلبہ دو شنبہ کے روز اور فوقانی طلبہ
پنج شنبہ کے روز اخلاقی کلامی، فلسفی اور اعتقادی مسائل پر لکچر اور وعظ
بیان کیا کریں۔ اگرچہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے کچھ وظائف مقرر کرنیکی ضرورت
ہی مگر افسوس کہ مدرسہ ایسی مالی حالت میں ہے کہ اس قسم کے
امور کی جانب توجہ کر سکے۔ چنانچہ گو شوارہ آمد و خرچ بہتہ اضافہ
ملاحظہ ہو۔

گوشواره آئینی ششاهی اعلیٰ

کدش لک زنته	۱	نوصه ۱۶۱۰
سجاده کمری	۲	موم ۱
چند	۳	رطله ۱۰
علیه	۴	امامی ۶
سجده درگاه	۵	نیا ۱۵۵ م ۱۳
چرم	۶	امامی ۱۵۵ م ۱۳
خوراکی تپائی	۷	موم ۱۵۵ م ۱۳
چوبه پاشی	۸	موم ۱۵۵ م ۱۳
مبارک	۹	امامی ۱۵۵ م ۱۳
مهرقات	۱۰	موم ۱۵۵ م ۱۳
چمد	۱۱	موم ۱۵۵ م ۱۳
کمیت	۱۲	

گوشواره و عصار ششاهی اعلیٰ

خوار کلمه	۱	موم ۱۵۵ م ۱۳
نصیم خوار	۲	امامی ۱۵۵ م ۱۳
نزدیکی	۳	امامی ۱۵۵ م ۱۳
نزدیکی	۴	امامی ۱۵۵ م ۱۳
ادامی مبارک	۵	موم ۱۵۵ م ۱۳
تعلیم	۶	موم ۱۵۵ م ۱۳
ریشی	۷	موم ۱۵۵ م ۱۳
مهرقات	۸	امامی ۱۵۵ م ۱۳
چمد	۹	موم ۱۵۵ م ۱۳
نصیم	۱۰	موم ۱۵۵ م ۱۳

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین عین مفتیان شرع مبین اس مسئلہ میں کہ جب مرزا یونس کہا جاتا ہے کہ وحی آسمانی نبوت کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی اب کسی پر عیثیت نبوت وحی نہیں اتر سکتی تو وہ اسکے جواب میں شبہ کی گہبی پر وحی ہونا وغیرہ آیات پیش کر کے قرآن شریف میں اقسام کے منافی ایسی تاویلین کرتے ہیں جو تفاسیر متداولہ قدما کے بالکل خلاف میں ہے آپ اس میں جو کچھ تحقیق ہو تحریر فرما کر عند اللہ عاجز اور عن الناس مشکور ہوں فقط

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَامِلًا وَمُصَلِّيًا وَمُسْلِمًا

حق تعالیٰ بطرح وحی اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے اسی طرح شیطان بھی اپنے خاص دوستوں پر کرنا ہے اور اس سے اسکا مقصود یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کریں۔ چنانچہ قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پیارہ کے پیچھے رکوع میں ہے۔ قوله تعالیٰ۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلواکم وان اطعتموہم انکم لم تضرکون یعنی شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اس غرض سے کہ وہ لوگ تم (مسلمانوں) سے جھگڑے کریں اور اگر تم (لوگ) انکی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ انہی۔

چنانچہ مرزا صاحب کی خریسے ہی کشف و ابہام میں شیطان کی مداخلت ثابت ہے جیسا کہ اذ اللہ (ادھام صفحہ ۶۲) میں لکھتے ہیں کہ

میان عبدالحق صاحب منزوی اور مولوی محی الدین صاحب کو الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جنہی بن اور کبھی اپنے الحاد سے باز نہ آئینگے اور ہدایت پذیر نہ ہونگے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب لکھنے میں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے اسکتشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دلیلیں یہ ماضی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی بر یا یا ہلا الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اور وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نورانی شکر سادہ بد لکر بعض لوگوں کے پاس آجاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو بی نے اس کی فح کے بارہ میں بیسیں گویاں اور وہ جہاں لکھا اور بادشاہ کو شکست آئی اسکا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک پاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں ہوا اور بیوں دہو کا کیا کر رہا بی سمجھا۔ انہی۔

مرزا صاحب کے اتراف سے ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جسکی بیوں کو بھی شناخت نہیں ہوتی چنانچہ چار سو بی اس کا کہا کہ جو نے ثابت ہوے اور انکو یہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ وہ الہام ہے یا دوسرے شیطانی۔ بقول مرزا صاحب بیوں کے الہاموں اور مشاہدوں کی یہ حالت ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں ؟

اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو نجات الانس میں مولانا جامی نے ابو محمد خفاف کے حوالین لکھا ہے کہ ایک گمشدہ شیخ شریک کا مجمع تھا جس میں ابو محمد خفاف ہی تھے گفتگو مشاہد کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کیے ابو محمد سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ نہ بیان کی۔ مولیٰ حصاص نے کہا کہ کچھ آپ ہی گہر زری فزا دیں انہوں نے کہا یہ تحقیقات کافی ہیں۔ مولیٰ نے

اصرار کیا اسپر ابو محمد نے فرمایا کہ یہ جس قدر گفتگو تہی حد علم میں آتی حقیقت مشاہدہ کیجئے اور رہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب کشف ہو کر معاینہ ہو جائے۔ سب نے کہا یہ آپ کو کیونکر معلوم ہو آپ نے کہا میں ایک بار تنوک میں تھا مشقت اور فاقہ کی حالت میں مناجات کر رہا تھا کہ یکایک حجاب اُٹھ گیا دیکھا کہ حق تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے میں دیکھنے ہی سجدہ میں گر ا اور عرض کیا۔ یا معی لائی ماہذا مکانی وموضعی منھا۔ یہ شکر سب خاموش ہو گئے مولیٰ نے کہا چلے ایک نزدیک سے ملاقات کر آئیں۔ اور ابن سعد ان محدث کے ہاں آؤ گے گئے وہ نہایت عظیم و اکبریم سے پیش آئے۔ مولیٰ نے کہا اسے شیخ اجور دایت آپ نے پہنچا کر کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبارک و یتبارک فی الارواح بعد فتنۃ کشف لہ فتنہ تہ را ساسے۔ شیخ نے بند مقل وہ روایت سنائی جبکہ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں شیطان کا تخت ہے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بند فتنہ میں ڈالے یسے گمراہ کرے تو شیطان اس پر کشف ہو جاتا ہے + ابو محمد روتے ہوئے سے اختیار اٹھے اور گئے رہے مرگم کہ تم میں جب اون سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز آپ کہاں رہے کہا اس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کی قضا کی اسنے کہ وہ سب شیطان کی کوشش تھی۔ پھر کہا کہ اب اسکی ضرورت ہے کہ جہاں اسکو دیکھا سجدہ کیا نہاویں ہاں اس پر لعنت کر دیں چنانچہ وہ پہرچے گئے اوپر اون سے ملاقات ہوئی۔ انتہی۔

چونکہ ابو محمد سعید ازی تھے گوچند روز امتحان اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر جب حدیث شریف پہنچی فوراً فتنہ ہو گئے اور اس کشف و کشف و دوپہر عمت کی۔

اس سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑوں کی بنیاد ڈالی

اسکا سبب بھی تھا کہ شیطان نے اون پر وحی کی تھی مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب نے
 اوس وحی شیطان کو خدا تعالیٰ کی وحی خیال کر لیا اگر ذرا خود کر سنہ کہ خدا کی وحی سے
 مسلمانوں میں باہم اتحاد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا اور شیطان کی وحی سے
 مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہو کر رہتے ہیں جیسا کہ آیت متذکرہ بالا سے ثابت ہے
 تو ہرگز اوکو دھوکا نہوتا +

اب مسلمانوں کو چاہئے کہ اونکے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ ہر جب آیہ مومنوں سے
 منکر ہو جائیگے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ خدا کی وحی چھوٹے اور بڑے دونوں شخص پر
 ہرگز نہیں ہو سکتی اور خود مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ چھوٹے
 اور بڑے دونوں شخص ہیں۔ جبکہ ثبوت مرشدنا علامہ ہر فہامہ حصر اوستا والہ الدین نے دانا
 عارف باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب نے اپنی کتاب
 افادۃ الافہام میں نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اگر مرزا صاحب
 نے کتاب موصوف منکو اگر ملاحظہ فرمائیجئے۔ غرض کہ جو حق انبیاء کا خاصہ ہے وہاں صحابہ
 جو ہوا کرتی ہے جسکو الہام کہتے ہیں اوس سے مرزا صاحب کو کوئی شوق نہیں +

وہاں مسئلہ در تاویل، ساتھ اپنے صاحب سے کہتے کہ کل انہا اب باطلہ کے روئے
 قرآن میں تاویل کر کے اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں پناچہ فرقہ باطنیہ کے لوگوں کا
 قرآن میں تاویل کر کے یہ بات بنائی کہ شراب مردار وغیرہ کل اشیا حلال ہیں۔ روزہ
 وغیرہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں سب فضول و بیکار محض ہیں جسکا حال
 مولانا صاحب موصوف نے اسی کتاب میں بکمال فصاحت تحریر فرمایا ہے۔
 اب اگر مرزا صاحب کی تاویل میں مان لیا جائے تو فرقہ باطنیہ کی تاویل میں کیونکر جائز
 جس سے بالکل منکری ہو جائے اور کسی کی اطاعت کی حاجت نہ رہے۔
 غرض کہ ہر شخص تاویل کر لیا جائے۔ جن آیتوں میں تاویل کی ضرورت تھی
 صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے معین کر دیا اور قرون ثلاثہ جو بشر بالخیس میں
 اونکے بعد کسی کو حق نہیں کہ اپنے مطلب کے موافق تاویل کر سکے۔ اب مسلمانوں کو

بمهرت که در صاحب فی سید طائی درجی پیرایان لاکرتا و بل و آس و سیراطت
 و در موزیب آیه موصوفه سرگینین - یعنی در آله من در الهی فمظ

المجیب

بسم کتاب تصاعدات

1526

کتاب فقاہۃ الاسلام

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰

فدا کا شکر ہوا صبح صادق
 الہامیہ ملک علی نے مصحف ناز
 کتاب نمبر کا جو ہے بھی فاضل
 جہی کتاب فادت غاصد سلام
 مولیٰ محمد عظیم الدین بیگ
 حیدر آبادی د

لے ن

ابن کلام کو دستارِ بھائی سب سے کہ حضرت امام محمد اور ابن مسعود کے صاحبزادے جو
 حضرت صدیق اکبرؓ کے تلامذہ تھے۔ ان سے اس زمانہ میں جو لوگ سنیوں کے طلبہ رہے
 جو سنی تھے۔

انہوں نے اپنی کتاب میں جو احادیث و روایات درج کیں ہیں ان سے ظاہر
 ہے کہ ان کے تلامذہ اور پیروں میں ان کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات

آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات

آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات

آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات
 آئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کے تلامذہ انہوں کے تعقیبات میں جو احادیث و روایات

لے ن

مستمر رات نامہ اسلام

